

नवस्य-कामुद्रा

उज्जकोटि के निबन्ध

लेखक :

श्री माहिल्याचार्य हरशरणदास 'शरण'
जुभी सुदेव.शरण 'रश्मि' बी० ए० (आनर्स) प्रयागर।

नवयुग प्रकाशन

इसका प्रकाशक तथा विक्रेता

दिल्ली

बोझनेर

भूमिका

निबन्ध साहित्य का प्रमुख अंग है। अतः इसको ठीक प्रकार से लिखने के लिए अध्ययन और अभ्यास का अवलम्बन लेना पड़ता है। किसी वस्तु के विषय में अपने क्रमबद्ध विचारों को उचित भाषा में वर्णित कर यथा स्थान रखने को ही निबन्ध कहते हैं। ऐसी दशा में लेखक वर्ण्य विषय के बारे में जितनी अधिक बातों का अनुसन्धान कर सकेगा, उतना ही उसके निबन्ध का कलेवर सुन्दर और पठनीय होगा। यह सब कुछ पुस्तकों के परिशीलन, अपने अपने अनुभव और निरीक्षण से एकत्रित किया जा सकता है। इसके साथ-साथ ही मस्तिष्क भी इतना साफ सुथरा होना चाहिये जो कि एक बार के अवलोकन और पाठन से उसकी विशेष सामग्री को अपने में समेट कर रख मके और यथा समय उसका पूर्णरूप से उपयोग किया जा सके। कला के दृष्टिकोण से निबन्ध को सुन्दर बनाने के लिए निम्न लिखित बातों पर विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिये—

भाव संगठन—निबन्ध में कभी भी भाव संघर्ष नहीं होना चाहिये। उसकी व्याख्या के उपरान्त सब भाव एकत्रित होकर एक उद्देश्य के पूरक होने चाहिये। किसी असंगत भावों का रचना में समावेश नहीं होना चाहिये।

भावप्रदान—निबन्ध में भावों का समावेश क्रमानुवृत्त होना चाहिये मनुगदन्त विचारों को रखकर निबन्ध को कभी

भी योक्त नही बनाना चाहिए । अतः निबन्ध को लिखने से पूर्व उसका एक ऐसा ढांचा तैयार कर लेना चाहिये जिससे भावों का क्रम सुन्दर ढङ्ग से हो जाये ।

द्विष्ट—निबन्ध में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि धोड़े में ही लेखक के आशय से पूर्णरूप से प्रगट कर सके । अधिक शब्दों की भरमार से रचना नीरस हो जाती है । शब्दों की अधिक पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए ।

॥ और शैली—निबन्ध भावों का भण्डार होता है । अतः भाषा गाम्भीर्यपूर्ण होनी चाहिए । भाषा सार्दी और मुहावरेदार होनी चाहिए कि कठिन शब्दों का प्रयोग करके भाषा को असुन्दर नहीं बनाना चाहिए । भाषा सभ्य और ऊँचे दर्जे की होनी चाहिए । वाक्य सीधे और स्वाभाविक हों ।

निबन्ध के भेद—

निबन्ध निम्न लिखित चार प्रकार के होते हैं:—

वर्णात्मक निबन्ध—इसके अन्तर्गत स्थानों, दर्यों, पशुओं, स्थलों, संस्थाओं तथा वस्तुओं आदि का वर्णन होता है । जैसे दिल्ली, शरद-ऋतु में ताज आदि ।

विवरणात्मक—इसके अन्तर्गत घटनाओं तथा यात्राओं आदि का वर्णन होता है । जैसे रेक्खे यात्रा, कारमोर समस्या आदि ।

जीवन चरित्रात्मक—इसके अन्तर्गत महापुरुषों के जीवन चरित्र इत्यादि का वर्णन होता है। जैसे महात्मा गांधी, लोहपुरुष पटेल इत्यादि।

विचारात्मक—इसके अन्तर्गत तर्क वितर्कों की प्रधानता होती है। किसी भी विषय पर अपने विचार प्रगट किये जाते हैं। जैसे—चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ धन है।

श्री शारदाजी ने उपर्युक्त सभी बातों का विशेष ध्यान रख कर **नियन्ध कौमुदी** में निबन्धों का संकलन किया है। मुझे आशा है कि उनका यह प्रयास हिन्दी परोक्षार्थियों को विशेष लाभ-यक सिद्ध होगा।

देहली

प्रो० परमानन्द 'पथिक'

श्री श्री श्री गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव

५ जून १९५४

विषय-तालिका

विषय	लेखक	पृष्ठ
तन्त्र भारत और हिन्दो ✓	श्री शरण	१
री समाज और शिक्षा ✓	"	४
आत्मा गांधी और		
की देश सेवा	श्री योगेश्वरचन्द्र	६
रत की वैज्ञानिक उत्पत्ति ✓	श्री मदनकुमार गुप्त	१४
जलम और तलवार	सुश्री सुदेशशरण 'रश्मि'	१८
शोधरा	श्री शरण	२०
न्दुओं का गौरव गुमान-शिवा	"	२३
रतवर्ष में सह-शिक्षा ✓	प्रो० अक्षय कुमार	२६
धिकार नहीं सेवा शुभ है	श्री शरण	३२
द्वै दिन जात न एक समान	"	३४
नव विकास प्रिय प्राणी है	"	३८
पावली का शुभ पर्व	सुश्री सुदेशशरण 'रश्मि'	४१
मचरित मानस एक अध्ययन ✓	"	४४
रतीय ग्राम और		
की सुधार योजना	प्रो० हरिदत्त जी	४५
राल समस्या	सुश्री सुदेशशरण 'रश्मि'	५२
रलांटिक पैकट-एक दृष्टि में	"	५५
रु-लियाकत मंथि	श्री योगेश्वरचन्द्र	५६
तन्त्र भारत और		
की समस्यायें ✓	श्री शरण	५८
र अनिवार्य क्यों ?	प्रो० जयचन्द्रराय	६१
रत और पाकिस्तान ✓	श्री शरण	६३

जमींदार उन्मूलन	सुश्री सुदेशशरण 'रश्मि'	७२
भारतीय लोक का तारा पटेल	"	७४
भारत कोकिला सरोजिनी नायडु	"	७७
हिन्दू कोडविल	श्री शरण	७६
कारमोर-समस्या	"	८३
कोरिया-समस्या	सुश्री विद्यावती	८८
महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा	"	९२
खड़ी बोली का विकास ✓	श्री शरण	९७
कबिसूर ✓	सुश्री निर्मला माथुर	१०२
लप-वास क्या है ?	श्री शरण	१०६
हिन्दी कहानी—		
एक सर्वांगीण अध्ययन	श्री कुमार 'नीरस'	१०६
हिंदी साहित्य का इतिहास और ✓		
उसका काल विभाजन	सुश्री सुदेशशरण 'रश्मि'	११४
कलाकार प्रेमचन्द्र और		
उनकी साहित्य सेवा ✓	श्री शरण	११६
सूर सूर तुलसी समी		
उद्भगन केशवदास ✓	श्री देवराज	१२३
पन्न और उनकी कविता ✓	सुश्री राधा सक्सेना	१२४
मैथिलीशरण गुप्त और		
उनकी कविता	श्री शरण	१२७
कधीर और उनके		
मैदान्त रहस्यवाद ✓	"	१३०
रस और रसानुमूर्ति	"	१३६
वंसन वैभव ✓	सुश्री सुदेशशरण 'रश्मि'	१४०
खादी के कार	श्री शरण	१४२

४१. चन्दा की चाँदनी	सुभी सुदेशरारण 'रिम' १४४	
४२. महादेवो बर्मा और उनकी देन	श्री योगेश्वर चन्द्र	१४६
४३. पद्मावत एक अध्ययन ✓	सुभी सुदेशरारण 'रिम' १४७	
४४. मैथिलीशरण गुप्त का पंचवटी वर्णन ✓	श्री हरिशंकर एम० ए०	१५१
४५. हिंदी कविता में प्रकृति चित्रण	श्री शरण	१५४
४६. ललित कला और जीवन	श्री नीरज	१५६
४७. नौका विहार	सुभी राधा सक्सेना	१६१
४८. छापावाद रहस्यवाद ✓	श्री नीरज	१६३
४९. जयरांछरप्रसाद और उनकी काव्य धारा ✓	श्री शरण	१६६
५०. ऐसा मेरा घर हो ✓	"	१७२
५१. परित्र शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धन है	"	१८०
५२. पावस प्रसाद	"	१८२
५३. हाथरस और उसका हिन्दी साहित्य में स्थान	प्रो० हरिदत्त	१८४
५४. कवि और कृति	कुमारी निर्मला माथुर	१९०
५५. भारतीय पौराणिक प्रगति	श्री शरण	१९३
५६. चलते बोलते चित्ररत्न	सुभी सुदेशरारण 'रिम' २०६	
५७. भारतीय समाज में मारी का स्थान ✓	कुमारी शान्ति	२१३
५८. भारत और कृषि	सुभी सुदेशरारण 'रिम' २१८	
५९. माण्यवाद के आदि प्रवर्तक	श्री मन्मथनाथ गुप्त	२२६
६०. शरदपूर्णिमा में गाथ	श्री कुमार नीरस	२४२
६१. मृते का आत्मकथा	श्री प्रेमी	२४४
६२. हजारी महादेवो बहिन श्री	सुभी सावित्री बर्मा	२४७
६३. स्मरण हरव ✓	श्री कुमार नीरस	२४४

बीकानेर

स्वतन्त्र भारत और हिंदी

किसी भी देश की भाषा उस देश के साहित्य का जीवन होती है । और वह साहित्य उस देश की जागृति का आधार होता है । इसके बिना देश निर्जीव होता है । अब तक जिन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीयता एवं साहित्य का पुनः उद्धार किया है वे सभी सन्नतिशील बन गये हैं । अतः भारत की भी सन्नतिशील बनने के लिये राष्ट्र भाषा का आश्रय लेना आवश्यक सा हो गया है । क्योंकि इसी के द्वार पर खड़े होकर हम अपने राष्ट्र की नींव को पक्का कर सकते हैं ? भाषा से लगभग ४ वर्ष पूर्व सात समुद्र पार रहने वाली जाति हमारी शासक भी और हम शासित थे । उन्होंने हमारे ज्ञान, भावों और उन्नति की चिन्ता न करके अपनी भाषा और सभ्यता में हमें रंग डाला, विदेशी भाषा ने हमारी भारतीयता को खोकर हमारे अस्तित्वों पर पराधीन मनोवृत्ति की छाप डाल दी थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने हमारी भाषा, संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के भावों के प्रति हमारे हृदयों में उदासीनता ही नहीं पृथक्को जन्म दे डाला । इस भाषा ने हमें पशु, निकम्मा, असक्त और संसार-संघर्ष के अयोग्य बना डाला है । इसके माध्यम के कारण आज हम भारतीय उन्हीं की दासता में रहना स्वीकार करते हैं । पारचार्य सभ्यता के इतने अनुकरणशील हो गये हैं कि अपने अपने बुरे को समझने के लिये को भी खो बैठे हैं । इसके अनुकरण मात्र से भारतीय सभ्यता और पूर्वजों के भावों जिन पर हमें कभी गर्व या पवन के गह्वे में जा गिरे हैं । यदि हम उनका पुनः उद्धार करना चाहते हैं तो विदेशी बोले को छोड़कर अपनी भाषा को अपनायें ।

पहरी प्रगति हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी को जन्म देता है । वास्तव में राष्ट्र भाषा यही होनी चाहिये जो भारत की बहु संख्यक जनता द्वारा समझी और बोली जाती हो, सरल सुयोग्य हो, प्राचीनता के साथ साथ

मानवीय भाषाओं से बहुत जैसा सम्बन्ध रखती हो। जिसका
शब्दों से भरपूर हो और देश-साहित्य जिसमें सुरक्षित हो। इस
को हल करने के लिए कितनों ने ही हिन्दी का पक्ष लिया। कुछ ने उ
को इसके योग्य बताया और शेष को रद्द गये उन्होंने इसके लिए हिन्
स्तानी का नाम अज्ञापना आरम्भ किया। हमारे राष्ट्र के अधिकारी कर्ण
धारों ने हिन्दुस्तानी का पक्ष लेकर हिन्दू मुस्लिम हाँ गठन करना चाहा,
परिणाम यह हुआ कि इसका घोर विरोध हुआ जिसके कारण आपसी
वैमनस्य बढ़ गया। हिन्दुस्तानी भाषा के पीछे में ऐसी भाषा की
लिचकी देती चाही- जिसको हम पानी के साथ भी नहीं सटक सकते थे।

रेडियो द्वारा फारसी को ही हिन्दुस्तानी का रूप दिया गया।
यह भाषा नहीं भाषा का प्रदर्शन गृह है। जिसमें फारसी जैसे
पक्षियों के चित्र रहते गये हैं। उर्दू के पास अपना शब्द भयङ्कर ही
नहीं। भारत की जनता की भाषा हिन्दी ही है और वही रहेगी।

भारतवर्ष की मूल भाषा संस्कृत है। क्योंकि भारत की संस्कृति
धर्म पर आधारित है और धर्म की भाषा संस्कृत होती है। इसका प्रचार
भारत के कोने कोने में था। इसका भयङ्कर अन्त्य है। इसका सहारा
लेकर आज हिन्दी विश्व भर की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है।
इसके राष्ट्र-भाषा बन जाने से सारा उत्तरी भारत एक सूत्र में बँध जाता
है। क्योंकि उत्तरी भारत-भारत की सभी भाषाओं में धर्म वर
सम्बन्धी शब्दावली एक है। अन्य भाषा में उर्दू और विदेशी भाष
अंग्रेजी को ही लीजिए—ये किसी कुछ जाती हैं और पड़ी कुछ।
इससे शास्त्र के अध्ययन करने से पता चलता है कि हिन्दी विदेशी
से कहीं अधिक पुराने की है। अतः इसकी लिपि सरल और सुगम
से प्रत्येक मानव चाहे किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो
ता से समझ सकता है। इसकी प्रयोग में आने वाले अवयव
फरीद भारतीय हैं।

हिन्दी बहुत पुरानी भाषा है, यह लगभग ३०० वर्षों से देश-भार बहन कर रही है। इसकी प्राचीनता का प्रमाण स्वर्गीय राजेन्द्र-लाल मिश्र लिखित 'इन्डोएरिबर्स' में एक स्थान पर लिखा हुआ मिलता है। 'भारतीय भाषाओं में हिन्दी का स्थान बहुत ऊँचा है और यह हिन्दू जाति के सबसे अधिक समय लोगों की भाषा है। यह प्राचीन होने के कारण युगों के निर्माण तथा पतन का इतिहास देख चुकी है। तुलसी कृत 'राम चरित मानस' हिन्दू जनता का प्राच्य बन गई है। इसमें ही हमारे मानस की कितनी ही भावनाएँ रचित हैं, और इसमें ही हमारे साहित्य का इतिहास सुरक्षित है।

हिन्दी के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक सभी कार्य चल सकते हैं। इसकी अपूर्व किसी भाषा के सामने अधिक पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

हम सर्वदा से शाखागतों का स्वागत करते आये हैं। और दूसरों को शरण देते हैं, पर उसी सोचा तक कि वे हमारे लिए जब तक 'भार-स्वल्प न हों'। अतिथियों को स्वागत देंगे—पर दावों को बाहर निकाल कर नहीं; अतः आज हिन्दी उदार, धनी, सम्पत्तिशाली, वैभवशाली, मौलिकता, सर्वभौम और सम्पूर्णता के साथ ही राष्ट्रभाषा के सुसज्जित आसन पर विराज सकी है। इतिहास इसका प्रत्यक्ष है कि मुस्लिम पूर्वजों में जायसी, कुतबन, मेकन, रसखान, रहीम और कबीर आदि ने इसकी अपनी पुत्री के समान पोखा है। इन्हीं मुस्लिम महापुरुषों में इन्शा-अल्लाह जैसे हिन्दी के सभी अनुरागी ने जन्म लिया है। वो हिन्दी की छुट और दूसरी भाषा की छुट अपनी भाषा में नहीं देते थे।

विराट नर में हिन्दी का प्रचार करने के लिए २२०० संस्थाएँ बन चुकी हैं। आज पत्र तथा पत्रिकाएँ अधिकतर हिन्दी ही की शरण में आ रही हैं।

भारतीय जनतन्त्र के यह जाने पर अनेक प्रान्तों में राज भाषा का चोका हिन्दी पहन चुकी है। सारे भारत के नागरिकों के कठिन परिश्रम

के परचात भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मन्त्री ने इसको प्रधानता दी है। अब से लगभग १२ वर्ष के परचात विदेशी भाषा के स्थान पर हिन्दी का पूर्ण प्राधिपत्य होगा।

आज स्वतन्त्र भारत की अनेकों उन्नयने राष्ट्र-भाषा हिन्दी के कारण मुख्यतः चुकी हैं।
(सम्पारक)

स्त्री समाज और शिक्षा

भारतीय संस्कृति का गौरव केवल भारत में ही है और संस्कृति से सम्बन्धित रहने वाले समाज में भारतीय नारियों का पर्याप्त स्थान है। प्राचीन युग से ही इस प्रकार की महत्ता बड़ी आ रही है। भारतीय नारियाँ अन्य देशों के समान विद्यापिंडा की सामग्री बन करके नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति की ओर सम्मान देने वालों की सहयोगिनी हैं। इसी हेतु बहुत-सी स्त्रियों को देवी और जगन्माता कहा गया है। भारतीय लक्ष्मी सदा विरवास, अदा तथा त्याग की मूर्ति रही है। उपरोक्त शब्दों की पुष्टि 'प्रसाद जी' ने इन पंक्तियों को लिखकर की है—

“नारी तुम केवल अदा हो,
विरवासरत, वग, पल तन में।
मानस पीपूष बढ़ा करो,
जीवन के सुन्दर समतल में।”

विरच सांस्कृतिक संघर्ष में भारत केवल इस नारीत्व के महान् भावों को लेकर के ही सर्वदा मान्य रहा है। नारी और पुरुषता की इन भारतवर्ष की मौलिकता है।

हिन्दी सब कारणों से पुरुष के साथ स्त्री धाति को भी शिक्षा होना अनिवार्य है। नारी माता के रूप में पूजनीया, पति के रूप में अर्द्धगिनी तथा वृद्धावस्था में धात्री मानी गई है। शिक्षा का मान्यम

मस्तिष्क को परिपुष्ट करना है और अशिक्षित रहने के कारण अधिकांश परिवार आजकल के राष्ट्रीय युग में नर्क के समान बन रहे हैं। और आज इस युग में सच्चा सद्व्योग न मिलने के कारण ही भारतीय संस्कृति दिन प्रतिदिन अवनति की ओर जा रही है। इसी कारण बड़े-बड़े विद्वानों का कथन है कि जीवन को लम्बी यात्रा में भयवा गृहस्थी के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है।

विराट के दर्शन करते जाइए तो आपको पता चलेगा कि विराट की उन्नति शिक्षा के बल पर ही चरम सीमा तक पहुँच सकी है। यदि स्त्री जाति अशिक्षित होने के कारण घर और बाहर की दृष्टा से सर्वदा अनभिज्ञ रहती आई है और वे बेचारी अपने जीवन की विराट की प्रगति के अनुकूल बनाने में सर्वदा असमर्थ रही है। प्राचीन कृष मंदू-कठा के कारण उनका अधिक जीवन भाँति-भाँति के संघर्षों में व्यतीत हो जाता है। शिक्षा के कारण उनका पारिवारिक जीवन स्वर्णमय हो सकता है और उसके उपरान्त देश, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर चलने में समर्थ हो सकती हैं।

हम सब के उपरान्त यह प्रश्न उठता है कि भारत जैसे धार्मिक देश में कौन सी शिक्षा पद्धति भारतीय लड़कियों के लिए की जाये, जिससे वे गृहस्थ को सुचारु रूप से और अपने जीवन-मार्ग को ठीक प्रकार से चला सकें। आजकल की नारियाँ पारंपारिक शिक्षा का अन्धा-धुकरा करके अपने शरीर को विपस्ति, पाउडर से कपेट कर भारतीय संस्कृति का ज्ञात मार कर और गृहस्थी जीवन के सौरभ को संज्ञाहीन बना रही हैं। आज देश स्वतन्त्र है और वे स्वतन्त्र भारतीय सरकारों की पुत्रनीय आत्माएँ हैं। इसलिये उन्हें चाहिए कि वे संस्कृति की योग्यतानुसार अपने कार्यक्रम को निर्धारित करें और ऐसी शिक्षा जैसे सीना, पिरोना, बाँझपण्यों का राजन-पोषण और पति की सेवा इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करें। हमारे समाज में शिक्षित माता गुरु से भी बड़-

कर मानी जाती है। क्योंकि वह अपने पुत्र की महान से महान बना सकती है। आज जितने भी हमारे महापुरुष गुजरे हैं, उनकी माताएँ शिक्षित थीं। इसीलिए आजकल की नारियों को आइसक्रीम से रहित और जीवन के सक्रिय पहुँचने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है वह लेनी चाहिए। आधुनिक कुशिक्षा के कारण बहुत सी स्त्रियाँ जीवन के एथिक आनन्द में अपना सर्वस्व खो बैठती हैं और अन्त में उन्हें अपने जीवन से निराश होना पड़ता है।

बहुत सी स्त्रियाँ शिक्षित होते हुए भी वैयक्तिक मन के लिए ही कजह पैदा कर देती हैं। ऐसी स्त्रियाँ शान्त जीवन नहीं चाहतीं वे तो भरपूर घर की समझान बना देना चाहती हैं।

हम समाज को पुरुष समाज की भाँति शिक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कार्य क्षेत्र भिन्न हैं। हमें यदि गृह-स्वामिनी है तो पुरुष बाह्य क्षेत्र का अधिपत्या है। गृह को चखाने के लिए जितने भी कार्यों की आवश्यकता पड़ती है, स्त्रियों को उनका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है और पुरुष का जीविका-पार्जन करना, सम्पत्ति शिक्षा, समाज तथा राष्ट्र की सेवा करना है।

हम शिक्षा के लिए आधुनिक मान्य माना अधिक वारित्व है। स्त्रियों को शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा देना भी आवश्यक है। क्योंकि आजकल की शिक्षित स्त्रियाँ बहुधा क्रैशन की पुख्ती बन जाया करती हैं, जो आत्मिक उत्थान के लिए कुछ कर्तव्य है। हमी कारण वे शरीर से निर्बल होती हैं।

भारत के अन्दर शिक्षा की कमी है। वहाँ अल्प देनों के आतिथिक स्त्रियों में शिक्षा की बहुत ग्यूनता है। जिस देश का पुरुष-समाज ही अजर शिक्षित हो उस देश की स्त्रियाँ अशिक्षित क्यों न होंगी? इति-हस्य हमका प्रमाण है कि देश की स्वतन्त्रता में स्त्रियों का पूर्ण सहयोग रहा है। हमी सब पुरातनों को दूर करने के लिए स्त्री-शिक्षा आधुनिक आवश्यक है।

(समाप्त)

जीवन में पुस्तकों का महत्व

जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए साप्ताहिक-सह-ग्रन्थों की आवश्यकता है। पुस्तकों में निहित ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। जिस लोगो ने ग्रन्थावलोकन का महत्व जाना है, वे निम्न कुछ समय पुस्तकों के बीच घबराय ब्यतीत करते हैं। यदि किसी कारण से किसी दिन पुस्तकों का साक्ष्य प्राप्त नहीं करते तो उस दिन उनको अभाव-सा अनुभव होता है।

पुस्तकें हमारे जीवन की पूरक हैं। पुस्तकों के होते हुए हमें कभी संगी-साधियों का अभाव नहीं लटकता। ग्रन्थ हमारे सगे मित्र और स्नेही सखा हैं। जीवन में जब कभी अभाव से पीड़ित हो जी घबराता हो, ऐसे समय जब स्नेह-सहानुभूति की आवश्यकता हो, भावे समय सहायता के लिए किसी सहृदय सखा की सौज हो तो आप पुस्तकों की शरण में जाइये। वे अत्यन्त प्रेम और सहानुभूति की बातें सुनायेंगी और मित्र की भाँति आपका हृत्त दूर करेंगी। उनमें कोई आपको धीरज देते हुये कहेगी—‘हृत्त ! धीर होकर घबराता है। धीरज न लो, सैनिक-समान आगे बढ़ ! जानना नहीं राम ने कितना कष्ट सहा। पाँचव मारे मारे किये। अन्त में विजय उन्हीं की हुई।’ उनकी वीरता-पूर्ण उदाहर-वर्णक वाणी सुन कर आप वचस्पन्न तान लगे हो जायेंगे। तो उनमें से कोई आपको कम्तर धपधपा कर कहेगी—‘शाबाश ! तेरी विजय होगी !’

पुस्तकें हमारे लिए वय-निर्देशक हैं। हमें प्रलोभन से बचाती हैं, हमें पथ-भ्रष्ट नहीं होने देती और प्रकाश-स्वप्न के समान विरव सागर में धरेते हमारे जीवन-जलयान को मार्ग दिखती हैं। जब कभी प्रलोभन या आलस्य से हम अपना आदर्श भूल रहे हों, पथ से अलग जा रहे हों, तो इनके पास जायें। दर्शार्थ हो, हमारा हाथ पकड़ कर हमें राह

सुझावेंगी। इनमें से कितनी चीजें उठेंगी—प्रलोभन में चाहर चादरों की हारवा परता है पगले। उन श्रुतियों को नहीं जानता जिनकी तुल्यता है। प्रकाश, प्रधानन्द, दुर्गादास की कृतने प्रलोभन दिये गये, पर ये अपने पथ से न टिगे।” हम अपनी निर्वजता पर सन्तुष्ट हो, धर्मों में धीमे भर लावेंगे। तो कममें से कितनी ही वास्तवमयी माता के समान हमें धूम कर कहेंगी “वह तो तेरी पक्षिक दुर्वजता थी! तुल्य-मती है, प्रलोभन को टुकरा देने वाला।”

पुस्तकों ही हमारे ज्ञान कोष की तिजोरी हैं। इन्हीं के हृदय में हमारे पूर्व ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, इतिहास, साहित्य सुरक्षित है। आज भी लाखों वर्षों के सुरक्षित ज्ञान-रत्न इन्हीं में सुरक्षित रखे हैं और इन्हीं के कारण हम उनके अधिकारी हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान-धन की वसीयत हमारे नाम की है। आज हम जिनके स्वामी बन कर गर्व से मस्तक उन्नत कर रहे हैं। गौतम कपिल, वात्सीकि आदि आर्य मुनियों को हुए लाखों वर्ष व्यतीत होगये, पर पुस्तकों के द्वारा उनका ज्ञान आज भी हमें प्राप्त है। राम-कृष्ण की कहानी आज भी नहीं है, बहुत प्राचीन है। पर पुस्तकों के द्वारा उनकी वीरता, शक्ति, शौर्य, निर्भयता, बुद्धकला आदि सभी जैसे विकसित नहीं-सी जग रही हैं।

पुस्तकों हमारे और पूर्व पुरुषों के बीच दुभाषिया हैं। इनके द्वारा आज भी हम अपने पूर्व पुरुषों, अधि, मुनियों, आर्य-वीरों, दार्शनिकों से बातें करते हैं। इन्हीं के हृदय में हमारे पूर्व अधि तप में धीन, आचार्य ज्ञानोपदेश देने में तत्पर और धीरविजय-ध्वजा कहराते हुए मिलते हैं। इन्हीं के द्वारा हम पूर्वजों से चबराहट में चैर्य, युद्ध में प्रोत्साहन, कष्ट में सहानुभूति, उच्छ्वस में सुसम्मति और विराग में आनन्द प्राप्त करते हैं। इनमें वर्णित महा पुरुषों के कार्य-कलाप आज भी हमारे प्राणों को पावन प्रेरणा प्रदान करते हैं। कष्टों में राम हमारे साथी हैं। युद्ध में भीम-धर्म हमारे साथ युद्ध करते हैं। मृत्यु-शरणा पर पड़े भाई के

किण् हनुमान संजीवन खाते हैं। पुस्तकों के द्वारा आज हमारे पूर्वज अमर हैं। राम-कृष्ण अन्तर्ध्वनि हो गये, पर अब भी उपस्थित हैं। पाण्डव हिमाञ्च में गल गये, पर आज भी वे जीवित हैं। आज भी वे सक्रिय हैं, सचेष्ट हैं और प्रयत्नशील हैं।

बदास-अनमने, कार्य-भार-पीड़ित, थके-भाँड़े, और सिधिल हो जाने पर कौन आपको गुदगुवाता है? मनोरंजक पुस्तकें! वे आपको गुदगुदा देती हैं और एक हँसोद-साथी के समान आपको बदासी दूर कर देती हैं। कैसी स्वच्छन्द हँसो से वे आपको कमरा गुंजा देती हैं! फिर कैसी बदासी और सुस्ती? घर पर कोई नहीं है, मन जनमना-सा है, एकान्त सूना-सूना बड़ा अकरता है वह समय! किसी सहृदय मध्य को बहाये और पड़ना आरम्भ कीजिए। फिर न आपको एकान्त अकरता है न सूना पन फटकता है। आप के पास सहृदय साथी है जो आपसे खुले दिल से बातें करता है।

पुस्तकें पंचरात्र में चैत, उद्दिभता में शान्ति, बदासी में सुस्मान अन्धकार में प्रकाश और एकान्त में सखी संगिनी हैं। वे उलझन में सुलम्भति, सुरती में गुदगुदी है। यही आवरणकला में मित्र और चतुर्युता अभाव में प्रति हैं। पुस्तकें हमारी मानसिक नृप्या की नृप्ति और बौद्धिक विकास की संजीवन-सुधा है! पर हमें इनकी बातें समझने की आदत और समझ होनी चाहिए। अतः जीवन में पुस्तकों का सह-त्व पूर्ण रूपान्तर है।

(सम्पादक)

महात्मा गांधी और उनकी देश सेवा

अब ११वीं सदी की सीमा थी, दो फरवरी १८६९ को पोरबन्दर के दोवान की कोठी में इस युग के क्या, युग युगी के महानतम व्यक्ति-त्व ने प्रथम बार अपनी पलकें खोलीं! इस नवजात शिशु का नाम था मोहन दास कर्माचन्द गांधी।

यैभव और सम्पन्नता के शौर्य में वह मिश्र किशोर हुआ । जबकि ये अध्ययन में लागे हुए थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया । १० वर्ष की आयु में जब वे अध्ययन के लिए इङ्ग्लैंड जाने लगे उस समय वे एक पुत्र के पिता बन चुके थे ।

इङ्ग्लैंड के विशाल वातावरण में भी अपने व्यक्तित्व में झूलने फूलने की सी परिग्रहा रखते हुए उन्होंने बकालत की योग्यता प्राप्त कर ली । वहीं उनके जीवन का विकास हुआ । बम्बई वापस लौटने पर माता की मृत्यु का शोक-समाचार सुना । फिर वे कुछ दिनों तक बकालत करते रहे, परन्तु उसमें सफल न हो सके । तभी पोरबन्दर की एक कम्पनी के षकील होकर वे इच्छित अफ्रीका गए । वहाँ भारतीयों पर होता अपमान सहन न कर सके और इस पर चोटें खाई—ईंट और पत्थरों से ।

उन्होंने 'नेटाल इण्डियन कॉन्ग्रेस' नाम से एक युग की स्थापना की । ऐसे युग की जिसमें अनुपपत्ता, अन्ध्याय और घृणा का बदला प्रेम और श्वासे से लिया जाता था । इसके कुछ दिनों के उपरान्त ही वे भारत लौटे । घूम घूम कर होने वाले भारतीयों पर अत्याचारों का रूप जनता के सम्मुख लड़ा कर दिया । अंग्रेजों के विरुद्ध इच्छित अफ्रीका में एक बहुत बड़ा विप्लव हुआ । जिसमें गांधी जी ने सेवक बन कर कार्य किया । जिन गोरों ने उन पर पत्थर फेंके थे । उन्हीं के घावों को उन्होंने धोया । जिन्होंने उनकी बेइज्जती की थी उन्हीं की जानें बचाई । शत्रुता और मौत के बदले में प्यार और जिन्दगी का वरदान देने वाले इस मानव की देखकर देवताओं की आँखों में भी आंसू भर आये होंगे ।

इस पर भी गोरों के अत्याचार दिन और रात के समान बढ़ने लगे । तो गांधी जी ने फोर्निक्स में एक आश्रम की स्थापना की—और 'इण्डियन ओपिनियन' नामक एक समाचार पत्र निकाला । उसी के परचाव को कहानी संघर्षों की एक खम्भी गाया है । 'काला कानून' जिसके अनुसार हर भारतीय को अपने झगूटे की छाप देनी होती थी । भारतीय विवाह नाजायज करार दे दिए गये । सारे भारतीयों पर एक मौत का

सा सलाह सुना हुआ था। उस समय गांधी जी की एक ही आवाज़ ने सुर्दों में जान डाल दी और वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चले दिए दल बांधकर। उनकी जादू भरी आवाज़ ने हमें जानवरों के बजाय इन्सान बना दिया। और फिर हमने रंगों में लाल रक्त की अधिकता महसूस की और संसार ने अंधार से देखा कि किसी प्रकार से सदियों की गुलाम क्रोम ने करबट की और हुंकार उठी। अन्त में आवाज़ पर विजय का सेहरा बँधा और भारतीय विवाह जायज़ करार दे दिया गया। 'क़ूला क़ादूल' हटा दिया गया और जनरल स्मट्स को झुकना पड़ा। इसी बीच में प्रथम महायुद्ध दिहा और गोपी जी के अनुसार भारतीयों ने युद्ध में सहायता की।

सन् १९१९ में गांधी भारत लौटे। भारत ने बाहें फैलाकर अपने मसीहा, अपने पैगम्बर का स्वागत किया। उन्हें महाम्मा कह कर पुकारा। सारे भारतका भ्रमण करके उन्होंने साबरमतीकी अपना साधना-स्थल चुना और वहीं अपना आश्रम स्थापित किया। वहाँ पर भी शांति न मिली और सम्प्राप्त के मोल की कोटियों से लदती हुई रूढ़ और कराह की आवाज़ ने उन्हें बेचैन कर डाला और वहाँ अन्दोलन द्वारा शांति स्थापित की।

धीरे समय परंपरा ही महमदाबाद के मिल सज्जदों के अन्दोलन के सिखसिले में प्रथम बार ही उन्होंने अपने जीवनमें उपवास किया। और १९१८ में दिवली में युद्ध सम्मेलन हुआ। और महाम्मा जी ने स्वयं रङ्गड़ों की भर्ती करने में सहायता दी, परन्तु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उन्हें बकरी के दूध की शरण लेनी पड़ी।

इसमें जो लोग रोलट बिल का विरोध कर रहे थे। उधर पंजाब की धरती जून से रंग उठी। जज़ियाँ बाँटा गया में सैकड़ों निर्दोष गोखियों से भून दिये गये और चूल्हों की एक मर्दकर खदर ने सारे हिन्दुस्तान को डूबी दिया। ऐन्जिन ७० करोड़ हिन्दुस्थानियों का पाप अपने सिर गांधी जी ने ले लिया। और तीन दिन तक उपवास किया। इस पर

१ अगस्त १९२० को उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन आरम्भ कर दिया। सिद्धाकृत और स्वराज्य दोनों की आवाज़ें उठीं और विदेशी उत्पादियों, स्कूलों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया और प्रिन्स आफ वेल्स के आगमन के समय विदेशी कपड़ों की आग की रोशनी से ब्रिटेन के राज और सत्त थर्रा डटे।

इस पर भी जनता अपने पर नियन्त्रण न रख सकी। बम्बई में गोली बाँट हुआ उसकी प्रतिक्रिया में जनता ने पुलिस का घाना जमा दिया इससे गांधी जी को बड़ा दुःख हुआ और 'उन्होंने पाँच दिन का उपवास किया।

१० मार्च १९२२ को उन्हें ब्रिटिश सरकार का मेहमान बनना पड़ा। परन्तु शारीरिक अवस्था ठीक न होने के कारण सरकार उन्हें अधिक दिन मेहमान न बना सकी। फिर उन्होंने सादमन कमिशन का विरोध—'सादमन छोड़ जाओ' के नारे के साथ किया। जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। फिर वे ममक कानून तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गये। गांधी-इंक्विन समझौते पर ही पुनः छोड़े गये। इसी कारण ब्रिटेन ही बार उन्हें अनशन करने पड़े। और ब्रिटेन ही बार सरकार का मेहमान बनना पड़ा। इसी बीच में द्वितीय महापुद्द विज गया। भारत की बिना उसकी सहाय के पुद्द में सम्मिलित घोषित कर दिया गया।

सन् १९३१ में 'क्रिप्स प्रस्ताव' आया। परन्तु गांधी जी ने इसे 'बेकाम चेक' बता कर नार्मल कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 'भारत छोड़ो' की आवाज़ उठाई। ब्रिटिश राज्य जिसमें कमी पूरन दूबता ही नहीं था बीच डटा।

सन् १९४२—इसी वर्ष कांग्रेस ने भी उसी प्रस्ताव का समर्थन दिया और २ अगस्त को गांधी नेता गिरफ्तार कर लिये गये। जवाहर-मुखी के टिप्पर डटा लिये गये। और हिन्दुस्तान बंदक डटा। उसके बाद मंदान अमरत का आंदोलन हुआ जिसमें ब्रिटेन ने भी भर कर

हिन्दुस्तानियों को कुचका और ज़िम्मा भी गांधी जी और कांग्रेस के साथे थोप दिया गया ।

फिर उन्होंने २१ दिन का अनशन किया और सरकार ने उन्हें वहीं छोड़ दिया । इसी बीच मौल ने उनसे माई महादेव देसाई को छोन लिया था । फरवरी में कस्तूर बा ने भी उनका साथ छोड़ दिया था । ९ मई सन् १९४४ को इन दो मौलों की पीड़ा से ग्रथित गांधी जी को सरकार ने छोड़ दिया । फिर वे घमई गये और कायदे आज़म से भेंट की ।

उसके परचाऊ कागज़ों से का एक सम्बा और चला । शिमला कांग्रेस अभी भूखी नहीं थी । १२ मई १९४५ को नई योजना आई और अन्तरिम सरकार बनी, मगर १६ अगस्त के बाद बंगाल में भयंकर हत्या-कांड शुरू हो गया । अपनी जीवन सम्भवा में हूब हूया कांडों से गांधी जी का दिल सिहर उठा । वे पैदल गाँव-गाँव में शांति का अखल जगाते हुए चल पड़े । परन्तु अग्नि पूर्ण रूप से थपक नहीं थी, बंगाल में दूधी, बिहार में फिर थपक लड़ी ।

सन् १९४७ में वे बिहार पहुँचे वहाँ का दंगा शांत किया । उसके परचाऊ से जैसे परुषा और रक्षणा ने उन्हें चैद न खेने दिया । १२ अगस्त १९४७ को जब भारत भर में आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही थीं । उस समय गांधी जी कलकत्ते में साम्प्रदायिक शांति खराने में व्यस्त थे । वहाँ पर भी उन्हें उपवास करना पड़ा । कलकत्ते के दंडे होते ही दिखी थपक लड़ी । ८ सितम्बर को वे दिखी पहुँचे । कौन जानता था कि दिखी में जहाँ इतनी बादशाहते समाप्त हुईं, वहाँ उस देशभक्त को भी अपनी मौत देखनी पड़ेगी ? १३ जनवरी को उन्होंने अपना अन्तिम उपवास किया, सारा देश चर्चा उठा । नेताओं ने शांति स्थापना का वायदा किया । उन्होंने उपवास तोड़ा । ३० जनवरी को एक मराठे हिन्दू नाथूराम गोडसे ने तीन गोळियों से उनकी हत्या कर दी ।

भारत के आत्ममान का शूरज हूब चुका था । भारत की आत्मा की

रोरानी कुछ खुडी थी । चीर आगे क्या होगा जगहो सोच कर मन काँप बढ़ता है ।

भारू राज्य के प्रतीक थे । उन्होंने ही अल्पवस्थित भारत को सुन्दर उपवन का रूप दिया था । वही वह आत्मा थी जिसने प्राचीन करोड़ पशुओं को दीक मार्ग पर खड़ा था । वह करोड़ों में एक थे । वह एक सामनीतिक व्यक्ति थे । उनकी बुद्धि महान् थी । वह भारत के सच्चे देश सेवक थे । उनकी संघर्ष भारत के प्रति महान् थी ।

(श्री योगेश्वर चन्द्र)

भारत की वैज्ञानिक उन्नति

मनुष्य का स्वभाव उसकी उद्वेकता का जीता जागता चित्र है । प्राचीन इतिहास बताता है कि आरम्भ में उसे शिकार पर ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा । उसे खंगली व हिसक पशु-पक्षियों का सामना करना पड़ा, किन्तु फिर भी सकल रहा । इन सब संघर्षों से पार लगाने का एक मात्र श्रेय उसकी बुद्धि को ही है ।

इस कारण उसने समस्त विषय के प्रत्येक प्रकार के पशुओं को बश में किया और उनसे मन चाहे काम लिए । उसने गाधों का दूध दूहा, घेला से दल जुतवाये और हाथी घोड़ों से सशस्त्रों के स्थान पर कार्य लिया । वह था मानव का प्रारम्भिक युग ।

इसके पश्चात् मनुष्य ने प्रकृति के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और स्वयं ही मैदान में आ कूदा । उसने वन के वृक्षों को काट दाला और उनकी लकड़ियों को अनेक प्रकार से काम में लाया, नदियों पर पुल बंधे और सुगम से सुगम मार्ग निकाले । पृथ्वी के पेट को घोर कर उसमें से अनेक प्रकार की वस्तुएँ निकालीं, समुद्र इत्यादि के वचःस्थल पर नौका विहार किया और बड़े से बड़े नगर बसा दिये ।

कहते हैं 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ।' (Nece-

essity is the mother of. Invention) और ठीक भी है मनुष्य को आवश्यकता थी और उसने उसे पूरा किया। वहिले मनुष्य अपने निर्दिष्ट स्थान पर कई दिवसों की कठिन यात्रा के परबत् घोड़ा-गाड़ी या छर्रहों इत्यादि के द्वारा पहुँचता था, किन्तु यात्रा उसी यात्रा को वह कुछ घण्टों में पार कर लेता है। यह सब किसके कारण? यह है मनुष्य की तीव्र बुद्धि व कला-कौशलता। उसने भाप द्वारा चकित एक इस प्रकार की गाड़ी को बनाया जो कि बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन यात्रा कुछ घंटों में ही पूरा कर देती है। यह है वाट्स साहब की बुद्धि का एक चमत्कार! उसने (मनुष्य ने) मोटर साइकिल और अन्य ऐसे यन्त्र बनाये जिसके द्वारा उसने अपनी प्रत्येक कठिनायियों को दूर कर दिया। उसने न केवल यज्ञ पर ही विजय प्राप्त की अपितु जल व नभ में भी विजय प्राप्त कर ली। उसने बताया कि मनुष्य पशु-पक्षियों के समान आकाश में भी उड़ सकता है। उसने आकाश में उड़नेवाले उड़न खटोले को समस्या का समाधान रूप में उड़कर जग को यह प्रमाण दिया कि यह कहानियाँ जो कि उड़न खटोले से सम्बन्धित हैं और जो श्रीराम के विषय में बताई जाती हैं कहीं तक सत्य हैं। जब पर उसने बड़े-बड़े जहाज बनाये जिसके कारण उसने एक प्रान्त से मनुष्य को दूसरे प्रान्त के मनुष्यों के सम्पर्क में आने का व व्यापार को बढ़ाने का सुगम मार्ग बताया। मनुष्य ने यही नहीं किया बल्कि अपने इससे भी आगे बढ़ने की ठान रखी है। दिनों दिन विज्ञान अपनी प्रतिभा से उसे आगे बढ़ने में सहायता दे रहा है। उसे भविष्यत् से और भी बहुत आशाएँ हैं।

मनुष्य ने प्रकृति को दबाकर एक नई वस्तु प्रान्त की। वह है विद्युत् चपत्तु बिजली उसने पानी को धरनों का रूप दिया और ऊँचाई से गिरा कर उससे यह अनुपम शक्ति उत्पन्न की।

विद्युत् शक्ति ने लो एक प्रकार का कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर मृत्यु-खोह में उपरिवृत्त कर दिया। एक बटन दबाया नहीं कि सारा नगर विद्युत् की विशुद्ध निर्मलता में पूर्ण हो उठा।

धमसो या ज्योतिर्गमय ! की प्रार्थना कम से कम भौतिक रूप में स्वीकृत हो जाती है ! इतना ही नहीं यह शक्ति आपको चाकरनी बनकर आपके घर को परिष्कृत करती है । बटन दबाते ही भ्रष्टा का धावन होना आरम्भ हो जाता है । जाड़े में गरम वायु और गर्मियों में शीतल पवन का सेवन कर लीजिए ! पवन देव भी आपके इच्छानुषों बन जाते हैं । इसी शक्ति के कारण अब मनुष्य का अंगड़ा कदम ब उसका भाव या मनोरंजन । उसने रेडियो कैसी कछ का निर्माण किया । जिसके द्वारा वह निज कमरे में बैठकर दूर के समाचार व अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । टेलीविजन (Television) द्वारा वह खोजने व गाने वाले का चित्र आपके सामने ला सकता है । यह है मनुष्य का अन्तिम नूतन आविष्कार । वायरलेस द्वारा उसने हजारों मील दूर बैठे आदमी का आदमी से अपना सम्बन्ध स्थापित किया । इन आविष्कारों ने मनुष्य की अज्ञय बना दिया ।

मनुष्य ने कठिन से कठिन बीमारी के दौक करने के सुख में सुख साधन निकाले । एक्सरे और रेडियोम द्वारा चिकित्सा शास्त्र में बहुत कुछ धातुनीय परिवर्तन हो गया है । मनुष्य को अपने भीतर की बात जानने के लिए अनुमान का सहारा नहीं लेना पड़ता अपितु (Xray) एक्सरे द्वारा सब कुछ ज्ञात होता है । इस सब का श्रेय देवक एक फ्रांसीसी महिला को ही है जो कि क्यूरी के नाम से आत्रकल संसार में विख्यात है ।

अनुकोप्य (Microscope) यंत्र ने माना प्रकार के कीटाणुओं को प्रकाश में बाहर चिकित्सा शास्त्र में एकदम खल सी पैदा कर दो है ! इन कीटाणुओं द्वारा रोग के निदान में भी बहुत कुछ सुगमता हो गई है ! हमो कारण से मनुष्य ने मनुष्य को दूसरा जन्म दिया है । और उनके आरोग्य करने के विविध माध्यम निकाले । और इन्हीं आविष्कारों द्वारा मनुष्य ने मनुष्य जति को संवर्धित कर हो तो दिया ।

हवाई यातायात की उपयोगिता सभी देश समझ चुके हैं। और उसकी उपधि सभी सम्भव उपायों से करना चाहते हैं। टाक पासल यागगमन आदि में ये चीज़ अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई हैं। इन हवाई जहाज़ों के द्वारा, अथवा बाज़ में ही दूसरे देशों से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। दो छन्दों में जमन के ताज़े दूरे हुए अंगूर कम्पार के अन्तर् व कारमीर के सेब हमारे हाथों में आ सकते हैं।

छोटी छोटी नौकाओं से बड़े से बड़े जल घन बनाने गये हैं। समुद्र के भीतर पनडुब्बियाँ काम करती हैं। और समुद्री अन्तर्जंगम का भेद भी मनुष्य से अत्यन्त नहीं रहा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ने जल, धरत व जल तीर्थों को पदार्थात्त कर दिया।

दूरबीक्षण (Telescope) यंत्र हमें आकाश के तारागणों की तैर करा कर विरल की धनंतरण का भाव अनुभूत कराते हैं। वे ही पातक तीर्थों के सहकारी बनते हैं।

प्राचीन काल के घनुर बाण व दाज तखबार के स्थान पर मनुष्य ने गई गई प्रकार की तोपें, कानूक, व भूमिस्तार करने वाले टैंक व बड़े-बड़े लड़ाकू जहाज़ को नाम रोप करने वाली पनडुब्बियों का आविष्कार किया। इसने और कई प्रकार से अपने शत्रु को नारा करने के लिए विपैली गैस व स्टम बाम्ब व हार्डरोमन बाम्ब जैसी पातक अस्त्रों का निर्माण किया।

मनुष्य ने केपारे बैलों को अक्काश देने के लिए ट्रैक्टर का निर्माण किया-यह एक प्रकार का हल है जो कि केवल एक मनुष्य के शक्ति से इसने में कई सौ बीघे खेत को बिना किसी बैल इत्यादि की सहायता से अल्प समय में जोत दाखला है। यह है भारत की उन्नति की प्रथम सीढ़ी। किसान इसी के द्वारा अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकता है और वह भी बिना परिश्रम के।

सारांश यह है कि अगर प्राचीन मनुष्य एक बार पुनर्जीवित होकर

नवीन संसार को देने को भीषणता-सा रहसाय और यदि भाग्य ॥ मनुष्य प्राणीन लोक में खजा साय तो उमका जीवन नूमर हो आवे ।

श्री मदन कुमार 'गुमा' बी० ई० (मैकेनिक इंजीनियर)

कलम और तलवार

कलम और तलवार विरव की महान शक्तियों में से हैं । हम 'प्रेरम युग' में भी इनके कार्य प्रशंसनीय हैं । इन दोनों में से ऊपरी दृष्टि से तो तलवार ॥ अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है । किन्तु लेखनी की ओर से इतना उदासीन होना उसके साथ चम्काय ही करना होगा । दोनों की तुलना करने से ही इनकी वास्तविकता का शुद्ध ज्ञान हो सकता है । यही है इस समस्या का हल ।

तलवार की प्रसिद्धि केवल उसकी संहारिक शक्ति पर ही निर्भर है । जबकि लेखनी अपने प्रभावोत्पादकता के गुण से विरव में नाम कमाती है । जहाँ तलवार में बड़े बड़े विशाल साम्राज्यों को भीतने की चमत्ता है वहाँ कलम में भी ऐसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है । जिसने बड़े बड़े संगदिल राजाओं को मोम-बुदबक बना दिया और भीरु मनुष्यों को भीरता का पाठ पढ़ा कर सख्ते देश रचक बना दिया है । जहाँ तलवार से चन्द्रगुप्त, अशु'न और राम-लक्ष्मण आदि धोरों ने अपने अपने समय में एक हलचल मचा दी, उसी प्रकार लेखकों के मतवाले काशीदास, प्रेमचन्द, श्री भारतेन्दु जैसे लेखकों ने साहित्य-नागन में कभी भी न समाप्त होने वाली क्रान्ति मचा दी है । यदि यह लेखक अपनी कलम से इतिहास न लिखते, तो पाद अशु'न, चन्द्रगुप्त आदि का नाम तक देने का काई न होता । यही हैं इसी छोटी सी वस्तु के गुण ।

यदि असि हमें शत्रु के प्रहार से बचा सकती है तो एक लेखनी के लिखे हुए दो शब्द किसी अभाग्य को फाँसी के तख्ते से उतार कर उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं । इतना ही नहीं बिहारी के एक दोहे ने

भोग विलास में कैसे हुए बूंदी के महाराज जयसिंह को जो अपनी नव-विवाहिता पत्नि के पीछे राज्य की देख रेख करना भी छोड़ चुके थे । कुछ ही चलों में एक प्रतापशाली राजा के रूप में परिवर्तित कर दिया । यह निम्नलिखित दोहा जो फूलों में बिखर कर बिहारी ने राजा को भेजा था अब भी विश्व में अपना कोई सानी नहीं रखता है :—

नहीं परान नहिं मधुर मधु, नहीं विकास हृदि काष्ठ ।

चाकि कभी हो सौ बंधो, चागे कौन हवाक ॥

राष्ट्र के भूले को जेंवा मोचा करने वाली यह दोनों शक्तिवाँ जैसे लो मरीला की अधिकारियों हैं । पर यह तो कहना ही पड़ेगा कि 'लेखनी का बौद्धा 'लेखक' लक्ष्मणदास यानी 'सिपाही' से अधिक मान पाता है । लेखक विद्वान होते हैं और 'विद्वान सर्वज्ञगुणधरे' । जबकि लक्ष्मण के यानी का मान तो हिंसा के पुजारी ही करते हैं । दोनों में बाढ़े एक जैसे ही गुण हैं । एक लेखक का शस्त्र है उसकी कलम और उसका सुदृश्यत केवल उसके साहित्य का मैदान ही होता है जहाँ यह रक्त के स्थान पर रसाही का प्रयोग करता है और विजय की पताका सर्वदा खहराता है जबकि एक सिपाही अपने शस्त्र 'तलवार' की छेदर सुदृश्यत में रक्त की नदियाँ बहा कर ही विजय पा सकता है । जिसमें विनाश ही विनाश दृष्टिगोचर होता है ।

कलम की लक्ष्मणारण्य शक्ति वहाँ पहुँच जाती है । जहाँ कि लक्ष्मण बड़ा सूर्य भी नहीं पहुँच सकता जैसा कि किसी ने कहा है—

'जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि ।'

कहते हैं लक्ष्मण तो केवल काट ही सकती है, पर कलम काट कर कोढ़ भी सकती है । यह अपने अद्भुत जादू से ही छरपटे हुए मेमियों को मिटा देती है । और कभी कभी नियोग की धधकती हुई ज्वाला में भरम भी कर देती है ।

इस मजान मन्तर को देख कर कलम का स्थान केवल हस्तक्षिप्त जेंवा है क्योंकि लक्ष्मण केवल आधावार, विनाश, कूटा और आम्बा

का प्रचार करने में ही सफल हुई है ? वादू जी जैसी महान शक्ति ने भी तलवार का आश्रय हमीक्षिप्त न लेकर अहिंसा के प्रथ द्वारा ही अपनी मानुशुमि स्थापित कराया । तलवार केवल शीघ्र और रोग का विष फैला कर मनुष्य की विधाता को शीत करने की चेष्टा करती है । जबकि कलम प्रेम और सहानुभूति का अमृत बिखेर कर हृदय पर शांति का साम्राज्य कर देती है । खेलनी केवल धर्म, दया, प्रेम और सुख की वर्षा करती हुई अपने जीवन-पथ पर अग्रसर होती रहती है । तलवार का उठाने वाला सर्वदा नाश की ओर बढ़ता है । जबकि कलम को उठाने वाला सत्यता के अमर पथ पर चलाता है । कलम की विजय प्रेम और बुद्धि के होने के कारण 'अमर विजय' को प्राप्त करने वालों में ही गांधी जी, जिनेकानन्द, दयानन्द, और शंकराचार्य, बाल्मीकि तथा कालिदास के नाम उल्लेखनीय हैं । ऐसे महापुरुषों ने कलम का सहारा लेकर ही जनता को अपनी अमिट धार स्थापित कर दी है । इसलिये कलम की महत्त्वता तलवार से कहीं अधिक हो जाती है ।

किन्तु किसी भी राष्ट्र के लिये मात्र के 'प्रेम युग' में दोनों का समिधायक आवश्यक है । तलवार का प्रयोग शत्रु पर और कलम का प्रयोग जनता पर होना चाहिए । पहले तो कलम से ही प्रयोग लेना लाभदायक है, यदि सफल न हो तो तलवार को आवश्यकता पड़ ही जाती है । इस प्रकार दोनों ही अपने-अपने स्थान पर उत्तम हैं ।

(सुधी सुदेश शरण 'रसिम')

यशोधरा

विरहाग्नि से मुललित पुतलियाँ, प्रियतम की राह में बिखी पीड़ित पलकें, अगृप्त ऊष्णवातों से मुरझाये ओष्ठ, विकरावाओं से जर्जरित हृदय और कसक-बहुति से लरलर यौवन, विकल-ताप से तपित पीठ-

धर्म मूला सा कंदार—एक और तो कहना ही साकार प्रथिमा । दूसरी और सबलता, सचेष्टता और सृजन की मूर्ति । यही उस अदृश मारी का चित्र है जो माहीत्य का आदर्श, संपन्न की शक्ति, त्याग-तपस्या की उपमान और सद्दिगुता की देवी है ।

अपना-जीवन हाथ ! तुम्हारी यही कहानी ।

घोषण में है दूध और धौलों में पाणी ॥

अपरोक्ष पंक्तिर्वा यशोधरा के जीवन पर पूर्ण चटित होती-हैं । त्रिषष्ठम की विरहाग्नि में तिल तिल करके जलना उसकी दिन चर्या है और उसकी स्मृति में गल गल कर बहना उसका चार्मदान है । अतृप्त-उन्मुखाओं के झोंकों में उड़ी उड़ी सी रहना, उसका जीवन क्रम है और मानस मन्दिर में प्रीतम दर्शन की उद्योति जगमगाये रहना उसकी स्नेह साधना । कल्पनासीत विज्ञान के उल पक्षों के चरणों में, जो उसे निद्रावस्था में छोड़ गया है, मानस-अवमान-भुमनों का निष्काम समर्पण ही उसकी पूजा है और उसकी शुभ-कामना 'आयें सिद्धि पावें वे सुख से' यही प्रार्थना ही उसकी वादान-प्रमिक्षाया है ।

यशोधरा के सुनहरे स्वप्न परकटे पंखों से उसके सम्मुख ही पड़े लक्ष्मण हैं और वह अभागि अपने अधुनज से उन्हें सुधि में खाने का निष्कल प्रयास करती रहती है । उसकी भीमी एकके अरमान बिहंगों पर छगी रहती है और उसके जग अक्षय तमिस्र राह में त्रिषष्ठम की पगध्वनि कोजते हैं । और लक्ष्मण उठती है अपनी विचरता से मरी परिधि में रहते कितनी कहना है यशोधरा के हृन् मुष्क कोपन में—कौन बापाय है ! जो यशोधरा की इस कहना दशा पर न विषल जाये ।

बिरह-ज्वाल से मरम होने वाली मारी सृजन, निर्माण और पोषण करने वाली है । अपनी विचरता को क्षिपकर पुत्र के मरिष्य निर्माण के क्षिप् सतीवनी सुषा का पान करती है । त्रिषोमिनी के भेष में वह आदर्श माता है । धू-धू करके ज्वाला बछने पर भी राहुज के क्षिप् वन टुक अक्षरों पर भी सुनहरी हास्य से पूर्ण रेखा है । अन्तर जलता है पर

अधरों को मुस्कुराना पड़ता है। मानव देश में अंधकार मंदा उठी है। जीवन बीटा बगमगाने लगी है पर यशोधरा शान्त गम्भीर और कार्य-संलग्न है। जब कभी नयन निर्दोष बारि को बहाने में लीन होते हैं तो उस अश्रुता को राहुक में बहाना करना पड़ता है। 'कुजु जाल में गिर गया है। मैं गिर गया है। त्रिपलम की निन्दुरता के पापाय कल नयनों में गिर कर बरक रहे हैं।' पर अशेष राहुक इसको क्या जाने? वह हृन् से पीड़ित होने लुगु भी राहुक के मार्ग निर्माण की व्यवस्था करती है। जहाँ एक ओर उसके नयनों में सावन के मेघ बरसते हैं, वहाँ उसकी पुतलियों से राहुक के सिधे बसन्ती पृथ्विमा की रक्त ज्योत्सना भी बरसती है। ओलों के उच्छ्वासों की जाया में माया के आशीर्वाद भी सुरक्षित हैं। यह है 'आंख में दूध' की पूर्णता का रूप।

इतना सब कुजु सहन करते हुए भी यशोधरा की पुतलियों में आशा का प्रकाश है। अंमिकायाधों में अश्वी शक्ति भर गर्व है। उसकी शक्ति की महिमा से ही भव-भव के ईश स्वयं पुनरिनि के द्वार पर आते हैं। उनको देखते ही नारी का स्वाभिमान जाग उठता है—'सोती घोष गये हैं, तो स्वयं मेरे द्वारे आये'। मैं उनके पास क्यों जाऊँ? और अन्त में उसके स्वाभिमान की विजय होती है।

यशोधरा वास्तव में त्याग की प्रतिमा है। वह अपने दृष्ट को दृष्टि के रूप में राहुक की भेंट करती है। क्यों कि उसके लिये उससे मूल्यवान् वस्तु और कीर्ति नहीं?

वास्तव में यशोधरा आदर्श आर्थ वधु और आदर्श आर्यमाता के रूप में विरल के सम्मुख आती है। उसके सभी आदर्श अनुकरणीय हैं।

(सम्पादक)

हिन्दुओं का गौरव गुमान-शिवा

मुगल साम्राज्य सत्ता का अधिकारी औरंगजेब भारत गगन पर बबरता का तावटव नृत्य करा रहा था। यकीन राखसो की दुर्दमि दाहों हिन्दू-धर्म की सरल सुकुमार आत्मा निर्दयता पूर्वक चपाई जा रही थी। आतंकवाद की लस ज्वाला में नागरिकता झुलझी जा रही थी। जब कि यह सब हो रहा था, दक्षिण में संवत् १६८४ वि० में माता जीजी बाई के कोल से शिवनेरि के दुर्ग में इस महान आत्मा का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता बीजापुर दरबार में उच्चपदाधिकारी थे। दादाकोण्डेय की शारंग धर्म शिक्षा ने और माता की धार्मिकता ने शिवा को कहर हिन्दू के रूप में विरह के मामले लुभा दिया। समर्थ रामदास के उपदेशों के द्वारा उन्होंने हिन्दू-नाष्ट की स्थापना की और बाह्यकाय, दक्षिण के बन्ध-बन्धन, निरि बन्धनों में फिर-फिर कर बिता दिया।

योगन का रसर उठा। बिल्ली हुई मरदरा शक्ति की एकत्रित कियर गया। और १६ वर्ष के इस युवक ने अपनी अल्प सैन्य शक्ति द्वारा तोरण दुर्ग की अपने कब्जे में कर दिया। इस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ती गई और उनके आक्रमण घास पास होने लगे। इस अवस्था की देख कर बीजापुर का शासन डगमगाने लगा। नवाब का ऐश्वर्य मंग होने लगा और भेंट में उसने शिवा की इस धौंधी की शक्ति करने के लिये अक्रूरकृष्ण पाली को भेजा।

अक्रूरकृष्ण को पूर्ण विरवास था कि वह युद्ध के द्वारा शिवा की परास्त नहीं कर सकता। अतः उसने भेंट के द्वारा उनको मारने का पट्टेन्द्र रचा। भेंट होने पर अक्रूरकृष्ण ने तलवार का चार काना धाड़ा। परन्तु शिवा पहले से ही तैयार थे। उन्होंने हाथ में पढ़ने ए वाधनल के द्वारा अक्रूरकृष्ण के माथ से लिये और द्विरे ए मरदरे सैनिकों ने सबक देकर मार डाला।

पराजय में नवाब के मुटने तोड़ दिये । शिवा का औरत पूर्वा में होगया, और वहाँ के राज्यों को महाराज शिवा से संधि करनी पड़ी ।

इसके उपरान्त और शक्ति को बढ़ाकर उन्होंने किये ही जितने और फिर मुगल राज्य पर छापा मारना आरम्भ कर दिया । उनके को देखकर औरंगजेब का हृदय काँद उठा । शिवा की पराजय के हेतु अपने मामा शाहस्तर्जा को भेजा । रात्रि के समय उसने विजय किया जहाँ उस शेर का खानदान पावन हुआ था ।

नीरव गगन, निरुक्त समीर, शांत दिशाएँ, काजल वर रतनी, मित्रा से छिप्य सारी नगरी, हाथ की हाथ नहीं सूझता, गगन में दौंगे आकाश-द्वीप ही महत्वाकांक्षियों का पथ-निर्देशक हैं । ऐसे वातावरण में शाहस्तर्जा पूना के महल में विज्ञान-विस्तार का मुक्त-स्वप्न देख रहा है ।

छलकारों की मन्कार में धंघकार की और छाया । साता हुआ वरण संभल भी न पाया था कि तिर धूल में खोदने लगे । श्राहि ! प्रमथने लगी । छाशों से महल भर गया । एक युवक का वार विजय की मूर्ति शाहस्तर्जा पर होता है । पतंग भेट उसकी की पड़ती है और वो लिवकी से बृत्त कर अपने प्राण बचा लेता ।

भागने वाला शाहस्तर्जा शेर शिवा से बच ही गया । आक्रमण में शिवा की पूर्ण विजय हुई ।

X

X

X

X

शाहस्तर्जा की पराजय मुगल सत्ता के लिये मर्यकर घायात औरंगजेब इसकी सहन न कर सका । उसने एक विशाल सेना के राजा जयसिंह को शिवा से युद्ध करने के लिये भेजा । शिवा विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते थे और न ही वे हिन्दुओं पर कब्जा चाहते थे । अतः शिवा ने जयसिंह से सन्धि कर और कुछ दुर्ग उनके दे दिये । सन्धि के अनुसार शिवा दर

उपस्थित हुए । औरंगजेब ने उनका अपमान करने के लिये उनको पंच-हजारी सरदारों की सेना में सदा कर दिया ।

शिवा इस अपमान को सहन न सके । उनकी श्रुद्धि तीव्र हो उठी. थोड़ा फटकने लगे, मुँह तमतमा उठा । और फिर शिवा ने भरे दरबार में कई शब्दों द्वारा औरंगजेब की बेहज्जती की । इसके फलस्वरूप शिवा को उनके पुत्र रम्मा जी के साथ अज़मगढ़ कैद कर दिया गया । परन्तु वह शेर अपनी चतुरता से औरंगजेब के बंशुल से निकल भागा और अपने देश में पहुँच गया । वहाँ उनका नियमपूर्वक राज्याभिषेक हुआ और सिंगारा की राजधानी बनाया गया । राज्य-स्थापना के उपरान्त उन्होंने अपनी रणचतुरता से मुगलों के लकड़ें लुका दीं । उनको परास्त करने के लिये औरंगजेब का बहुत-सा धन, समय और बल बीया हो गया, पर वे परास्त न हो सके ।

X

X

X

X

शिवा के दरबार में एक मराठा युवक ने एक मुगल राजकुमारी को उपस्थित किया । उसको देखते ही उनकी आँखें जीव से जाग हो गईं, फिर भी उन्होंने शान्तचित्त से कहा—‘क्या ही अच्छा होता यदि मेरी माता भी इतनी ही सुन्दर होती, तो मैं इतना बुरा न होता ?’ इन शब्दों को सुनकर सारा दरबार विस्मय-विभूषित हो उठा । महिला का इसने अधिक सम्मान क्या हो सकता है ? और फिर वह सम्मान सहित मुगलों के हवाले कर दी गई । वे भी उनकी शरी-रूपा ।

शिवा आदर्श के अवतार, सदाचारी, नीतिकुशल और सुयोग्य शासक थे; उनके राज्य में शान्ति थी और प्रजा सुखी थी ।

महाराज शिवा हिन्दुओं के गौरव-गुमान, राष्ट्र के अभिमान और धर्म-आति की शान थे । उनके कार्य-व्यवस्था, आदर्श नीति, अद्वैतिक साहस इत्यादि सराहनीय हैं । हिन्दू-कुल-कमल-दिवाकर, माधोन धर्म गौरव, मार्तण्ड उत्पत्ति शिवा सम्बत् १०३० ई० में स्वर्ग निधारे ।

(सम्पादक)

भारतवर्ष में सह-शिक्षा

‘नारी का हृदय कोमलता का पालना है, शीतलता की छाया है, दया का उद्गम है।’

‘स्त्री कोमलता है, पुरुष कठोरता है।’

हिन्दी के अमर साहित्यकार कविहर स्वर्गीय ‘जयशङ्कर प्रसाद’ की ऊपर लिखित दोनों पंक्तियों पर पाठक यदि विचार पूर्वक मनन करें, तो उन्हें सृष्टि के निधामक की रचना का समं भली भाँति विदित हो सकेगा। यस्तुतः ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना सोद्देश्य की है। बाह्यका में ही नहीं, आन्तरिक रूप में भी दोनों की रचना में मद्दान अन्तर है। शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त भी दोनों का कार्यक्षेत्र दृष्ट्युत्पन्न हो है। दुर्भाग्य का विषय है कि पारश्चात्य देशों की भाँति भारत में भी आज सह-शिक्षा-प्रणाली प्रचलित है। इससे स्त्री और पुरुषों का समुचित शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाती। जिसके अभाव में वे भावी जीवन में उन्नति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। साधारण सी बात है, परम कोई ध्यान नहीं देता। अब स्त्री और पुरुषों की रचना में स्वयं का महोदय ने ही इतना विराट् अन्तर समुपस्थित किया है, तो दोनों बिना समान शिक्षा कैसे हितकर हो सकती है? मानव जीवन साफल्य तो आस्त्य में इस बात में है कि शिक्षा स्त्री को ‘स्त्री’ और पुरुष को ‘पुरुष’ बना सके। इसके प्रतिद्वन्द्व हम देखते हैं कि सह-शिक्षा के कारण दोनों का समुचित विकास नहीं हो पाता। एक विद्वान् आचार्य ने ठीक ही कहा है कि सह-शिक्षा का सबसे अधिक उग्र दोष, दृष्टि-व्यय में जाता है वह है कि-पुरुष में स्त्रीत्व को तथा स्त्री में पुरुषत्व की भावना का भीगवारा हो गया है जो राष्ट्र के लिए हानि कारक के कहते हैं कि—

‘The first and foremost outcome of education has been very ruinous. It is this. The boys have

become girlish and the girls have become boyish. This fact cuts at the root of country's progress."

वास्तव में बात भी यही है। ऊपर लिखित उदाहरण निरान्त शक्ति युक्त है। आज का पुरुष सह-शिक्षा के कारण कायर हो चला है। आज वह पाउडर, क्रीम, शरीर के गन्धार आदि की ओर अधिक दृष्टि दित है जो देखा आज तो स्त्रीत्व के आवरणक गुण हैं। इन्हीं वर्तमान कायर पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए श्री विजोगी द्वार ने 'बीर सतसई' में लिखा है कि—

‘कबच कहा ए धारिहैं, लचकीले मृदुगात ।

सुमन द्वार के भाग जे, तीन तीन बसलात ॥

×

×

×

×

‘किनि कीमल बंग जोहिहैं असहनीच बसि धाय ।

जिनहैं महब गुलाब की गति खरोट पदि माय ॥’

दूसरी ओर जरा स्त्रियों की ओर दृष्टि डाल लीजिये। आज पुरुषों की भावना स्त्रियों ने ग्रहण कर ली है। आज वे निर्भय, निर्दम व सबल बनने का प्रयत्न कर रही हैं और बहुत कुछ सफल हो भी चुकी हैं। ‘अबलता’ विशेषण अब स्त्रियों को अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। भारतीय नारी आज परधायि नारी का अनुकरण कर रही है। हमें अपने देश की इस विनाशक प्रवृत्ति से बचना है। हमें भारत की भारत बनाना है, इंग्लैंड नहीं। इस खेल के खेलक को भली प्रकार स्मरण है कि एक बार ‘मैनचेस्टर गाजियन’ में उसने परधायि नारी के अर्थ: पतन सम्बन्धी खेल पढ़ा था जिसका उत्तरदायी एक अग्रज खेलक ने सह-शिक्षा को ही उद्वारना था। मला लीजिये कि जो सह-शिक्षा परधायि देशों को भी अधिक हितकर सिद्ध नहीं हो सके, वह भारत में किस प्रकार हित-साधक हो सकती है? तात्पर्य यह कि सह-शिक्षा प्रयासी देश के लिये विस्तृत उपादेय नहीं। स्त्री और पुरुषों की

पुरुष-पुष्प विद्यालयों में उनके व्यक्तिगत के अनुसूच ही शिक्षा-दीक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह शिक्षा-दीक्षा भावी जीवन में उन्हें सफल बना सके तथा देश उन्नतिशील बन सके ।

शिक्षा के उद्देश्यों की ओर भी यदि दृष्टिमान करें तो निम्न हो जाता है कि सह-शिक्षा पूर्णतः उपादेय नहीं । शिक्षा के तीन प्रधान उद्देश्य हैं—शारीरिक, मानसिक, व आध्यात्मिक विकास । इन तीनों धर्मों को समुचित उचित पर ही शिक्षा तथा मानव-जीवन का साकारण निर्भर करता है । कुछ लोगों का विचार है कि शिक्षा-मन्दिरों में मानसिक विकास के लिए ही विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए, शारीरिक व आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र शिक्षा-मन्दिर से बाहर की वस्तु है । मूख्य विचार करने पर एक मूल निर्भर ही प्रतीत होता है । 'विद्यापियों से' नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने तीनों ही तर्कों पर समान रूप से जोर दिया है । यदि मनुष्य का शरीर दृग्ग्य है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं हो सकता, और यदि उसकी आत्मा कलुषित है तो निरिक्त रूप से उसके विचार भी विकृत होंगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के इन तीनों धर्मों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । अस्तु, प्रश्न यह उठता है कि क्या सह-शिक्षा स्त्री और पुरुष को इन तीनों दृष्टि-कोणों से समुचित एवं पुष्ट बनाती है ?

सर्व प्रथम हम शारीरिक दृष्टिकोण को लेते हैं । कवि-कुल-गुरु कालिदास ने 'कुमार-सम्भव' में 'शरीरमाद्यं' 'सुखं धर्मसाधनम्' कह कर शरीर के समुचित विकास की ओर हमारा ध्यान ठीक ही आकृष्ट किया है । वास्तव में शरीर के दृग्ग्य होने पर हम कोई कार्य ही नहीं कर पाते । इस दृष्टिकोण से सह-शिक्षा निताम्य दोषपूर्ण है । प्रायः देखा जाता है कि लड़कियाँ लड़कों के कालेजों में शाम को खेलने जाती ही नहीं । वे तो विद्यालयों के कन्द प्रकोष्ठों में मूक प्रतिमा की भाँति बैठ कर अध्यापक के व्याख्यान को सुनकर घर छोट जाती हैं । इस वही उनकी शिक्षा है । स्पष्ट ही है, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता ।

दूसरे, स्त्री और पुरुष के लिए खेल भी तो समान नहीं हो सकते । स्त्री पुरुष की भाँति क्रिकेट, बाली बोल, हॉकी आदि नहीं खेल सकती । इतना व्यायाम तो स्त्री को कठोर बना देगा, जो उसके भावी जीवन में घातक सिद्ध होगा । मानव के लिए कोमल भावनाओं का होना अत्यावश्यक है । यदि पुरुष के समान स्त्री कुरूप कठोर बन आयगी, तो यह निश्चित है कि बच्चों का पात्रन पोषण कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता । राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण अच्छी माताओं पर ही निर्भर करता है । विद्याला ने कठोरता एवं कुरता के लिए पुरुष को उत्पन्न किया है । स्त्रियों को पुरुष के ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है जब उनके लिए अन्य गुणों का मनोरम भण्डार प्रचलित है ? मारास यह कि सह-शिक्षा मन्दिरों में शरीर का समुचित विकास नहीं हो पाता । स्त्रियों तो इस अधिकार से वंचित ही रहती हैं ।

मानसिक दृष्टिकोण से दोनों का विकास अवश्य ही पर्याप्त मात्रा में हो जाता है । यदि यह कहा जाय कि सह-शिक्षा का साफल्य केवल इतना ही है तो मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति न होगी इस सम्बन्ध में भी आलोचना आज विद्वज्मण में प्रचलित है । यह यह कि मस्तिष्क के समुचित विकास के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए पाठ्य-क्रम (Courses of Study) एक-एक होने चाहिए । जो विषय पुरुष के लिए हितकर हो सकते हैं, वे स्त्रियों के लिए कदापि नहीं हो सकते । स्त्रियों को विशेष रूप से गार्डेन्स-शिक्षा, मानव-भावना आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके भावी जीवन में यह उन्हें अपादेय एवं सहायक सिद्ध हो सके ।

भारत के दृष्टि-कोण से तो यह सह-शिक्षा अतीव विनाशक है । विद्वानों का मत है कि १२ वर्ष की अवस्था तक बालक-बालिकाओं के अध्ययन का प्रबन्ध यदि एक साथ हो, तो कोई हानि नहीं है क्योंकि इस समय तक उनमें क्रमशः पुरुषत्व और स्त्रीत्व की भावनाओं का विकास नहीं आरम्भ होता । बारह वर्ष के उपरान्त सह-शिक्षा मन्दिरों में उनका

एक साथ अत्यन्त करना मानो व्यक्तिगत को बढ़ावा देना है। पारम्पर्य देशों में व्यक्तिगत का जो व्यापार व्यापक है, हममें प्रत्येक निमित्त भारतीय भक्ष्य प्रकार परिचित है। हमारे यहाँ भारतीय मनीषियों ने चाट प्रकार का मैथुन माना है। अविवाहित स्त्री-पुरुषों का परस्पर सम्भाषण व हंसी-मजाक आदि भी एक प्रकार का मैथुन ही है। पारम्पर्य देशों में इसे 'कोर्टशिप' (Court ship) कहते हैं तथा नैतिक दृष्टिकोण से यह नहीं समझते, परन्तु भारतीय सम्प्रदाय एवं संस्कृति के यह तथ्य प्रतिष्ठित है। इस सह-शिष्टा का कुप्रभाव आज हमारे देश में भी शीघ्रता से व्याप्त हो रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। बड़े-बड़े शहरों में निम्न प्रति सम्पादक आदि की बटमारों इस व्यक्तिगत की व्यवस्था बढ़ाकर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सह-शिष्टा भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सर्व-प्रकार से निषिद्ध एवं वर्जित है। पाठकों को यह जानकर सम्मतः आश्चर्य होगा कि इस व्यक्तिगत को रोकने के लिए अब पारम्पर्य देशों में भी सह-शिष्टा-विरोधी आन्दोलन आरम्भ होने लगे हैं। इटली व जर्मनी में सह-शिष्टा-मन्दिरो की समाप्ति इस दिशा में एक सफल प्रयास है। अस्तु आज अब परिचय राष्ट्र अपने को सह-शिष्टा के कुप्रभाव के खंगुल से मुक्त करने में लगे हुए हैं, तो क्या कारण है कि हमारे देश में भी यह शिष्टा-प्रणाली पूर्णतः समाप्त न कर दी जाय? यदि इस दिशा में सरकार ने महत्त्वपूर्ण उपाय नहीं किया, तो यह देश का दुर्भाग्य ही होगा। कहीं भारतीय उत्पन्न आदर्श कहीं भारतीयों का सह-शिष्टा से उत्पन्न यह अथवा पतन? यह एक घोर विदम्बना है।

सह-शिष्टा के एक पक्ष पर विचार करना मैं परम आवश्यक समझता हूँ। सह-शिष्टा पर मेरा एक बार अपने कालिदास की सहपाठनियों से विचार-विनिमय हुआ। उन्होंने सह-शिष्टा के समर्थन में केवल यह दलील दी कि इसके द्वारा वे पुरुष से किसी प्रकार कम नहीं रहती। पुरुष को भी अपने को उत्तमतर एवं श्रेष्ठतर समझता है, निरुत्तर करने

के लिए वह शिक्षा नितान्त आवश्यक है। ऐसा ही आन्त मन प्रायः अन्य सबकियों का भी होगा, इसको मुझे पूर्ण आशा है। इसका उत्तर मैं केवल यही दे सकता हूँ कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूपेण महत्वपूर्ण हैं। गृहस्थ-जीवन रूपी रथ के ये दो पहिए कहे जाते हैं। पुरुष यदि अपने को उच्च समझता है, नारी को दासी समझता है उसको उसके अधिकारों से वंचित करता है तो वह अवश्य ही उसकी भूल है। सारपूर्ण तन्म तो केवल इतना ही है कि शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त स्त्री और पुरुष दोनों के कार्य-क्षेत्र भी स्पष्ट-स्पष्ट हो जाते हैं। पुरुष का क्षेत्र है घर के बाहर और स्त्री का घर के अन्दर। यही कारण है कि स्मृतिकारों ने नारी को 'गृह-स्वामिनी' कहकर सम्बोधित किया है, परन्तु आज भारतीय नारी को 'गृह-स्वामिनी' नाम से विद है। घर का प्रबन्ध सम्भालना, राष्ट्र के भावी नागरिकों का समुचित पालन-पोषण करना, भोजनवादि की व्यवस्था करना आदि कार्यों को वह दासी का कार्य समझती है। यह मत पूर्णतः आन्त एवं विराधार है। हाँ एक बात अवश्य है, वह यह कि जहाँ पुरुष और स्त्री में परस्पर संबंध पूर्ण अधिकारों का अपहरण होने लगता है, वहाँ जीवन अवश्य नाश्वीय हो जाता है। पुरुष को चाहिए कि वह नारी के अधिकारों का अपहरण न करे। जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं—'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता।' स्पष्ट ही है कि सह-शिक्षा भावी दाम्पत्य जीवन के लिए एक और अनिवार्य है। आज स्त्री और पुरुष में जो कलह तथा परिस्थान की भावना (Divorce) दिखाई पक रही है, उसका मूल कारण सह-शिक्षा ही है, कुछ और नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सह-शिक्षा अस्तुतः दानियद् ही है। इसके भीषण परिणामों की कल्पना मात्र से हृदय सन्निक हो उठता है। भगवान् करो, हंगेरी, अमेरिका का दूषित वातावरण हमारे देश में प्रसारित न हो। यह राष्ट्र के लिए बड़ा ही शुभ दिन होगा, जिस दिन हमारे देश में सह-शिक्षा की समाप्ति के लिए व्ययेष्ट प्रयास किया जायेगा। भगवान् ऐसा ही करें। (श्री अक्कल कुमार एम० ए० एल० टी०)

अधिकार नहीं, सेवा शुभ है ।

सेवा मनुष्य के हृदय में जीवोपकार की पावन भावना भरकर उसे नीन-हीन प्राणियों की पीड़ा दूर करने को प्रेरित करती है और अधिकार मनुष्य को दूसरों पर शासन करने तथा आज्ञा पालन कराने का अधिकार देता है । सेवा की प्रेरणा में मानव-हृदय में निष्काम-कर्म-भावना की जागृति होती है और मनुष्य दयाद्वं गद्गद हृदय, लल-लल पुत्र-द्वयों, शुभचिन्तना पूर्ण इच्छाओं, कुशल-चैम की अभिलाषाओं से परिचित और दुस्त्रियों की सहायता सुधुसा करता है । और अधिकार पाकर मनुष्य अभिमान, दम्भ, सकामता-पूर्ण इरादों से दूसरों से कार्य कराता है ।

सेवा स्वतः सम्पूर्ण और स्वाधीन है । इसे किसी व्यवसायन, सहा-ता या आज्ञा की आवश्यकता नहीं । सच्चा दासी-सेवक निष्काम और स्वाधीन है । उसे सेवा करने के लिए किसी की प्रेरणा नहीं चाहिए, आज्ञा नहीं चाहिए और मूल्य नहीं चाहिए । वह अपनी सेवा का पुर-स्कार, प्रसिद्धि, उपहार या पद के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करता, सेवा का पुरस्कार तो स्वयं सेवा ही-वह आत्मानन्द है जो उसे प्रियों की सेवा करने से प्राप्त होता है । सेवा का मूल्य तो यही है उसके द्वारा परिचित की पीड़ा दूर हो जाए । सेवा के पैरों पर प्रसिद्धि पड़ती है, क्याकि उसकी चरण धूँलि अपने मस्तक पर लगाती है, सामाजिक उच्च पद उसके पदों से पतित होने के लिए उतावले रहने । सेवा उनकी उपेक्षा नहीं करती । हाँ, स्वीकार करती है तो इसलिये उनके द्वारा वह अपने शीतल वस्त्र छापीवाँद और भी विस्तृत चेत्र बरसा सके ।

सेवा तो स्वयं अपने में पूर्ण तथा स्वाधीन है, पर अधिकार बिना के अर्थकर दैत्य बन जाता है । सेवा के संकेत-चिन्हों पर चक्र कर अधिकार बनदित कर सकता है । सेवा की संगति से अधिकार की

पूजा की जाती है। सेवाके आशीर्वाद से अधिकार मानव-हृदय का प्रिय बनता है। जहाँ अधिकार कीरा अधिकार हुआ, वहाँ दुम्भी, दुरा-मिमानी, अपकारी बनकर विश्व का पूरा भाजन बन जाता है। प्राचीन युगा भाजन बन जाता है। प्राचीन काल में अधिकार सेवा का सेवक था, आज्ञाकारी था अधिकारियों के हृदय में सेवा-भावना की प्रचानवा थी और वे सदा के लिये अधिकार का जंजाब मोल लेते थे। राम अधिकारी नहीं सेवक थे। सभी को मानव से देवता बन गये। जब अधिकार में सेवा की प्रेरणा नहीं, सभी को वह आज्ञा आर्चक का प्रतीक और भयान्धार का आधार बन गया है।

सेवा त्याग की जननी है और अधिकार प्राप्ति का पति। जो आत्मानन्द त्याग-प्रदान करने में है, वह क्या प्राप्ति में हो सकता है। देने वाला दाता और धनी है और माँगने वाला, प्राप्त करने वाला, एक भिन्न ही ! दाता-त्यागी संसार की भद्रा-भक्ति, प्रेम और शुभ-चिन्तना का अधिकारी बनता है और चाहने वाला, प्राप्त करने वाला, उपेक्षा का पात्र। त्यागके कारण आज भी बलिदानियों के मुकुटमणि हैं और प्राप्त करने के कारण विष्णु आज भी 'बामन' कहलाते हैं।

संसार के उपवीर्यन, कष्ट, भयान्धार अन्धाय सभी का जनक है अधिकार दैत्य और शक्ति, सुख, समृद्धि—समानता की माता है सेवा संसार में ध्यान इतना संघर्ष क्यों ? संसार आज अधिकार शैवाल का अपासक बन उसे प्राप्त करने की पायल हो उठा है। विश्व के तिर पर अधिकार लिप्ता का मूल घुरी तरह सवार है। इसी अधिकार-दैत्य की शक्ति के लिए असीमोनिया के काले मानव मून दाखे गये। स्पेन में रण-पक्षी का क्षयर भर गया। पोलैंड में बर्बरता का भयन नृप हुआ। इसी अधिकार के कारण देश-देश में संघर्ष है, स्थान-स्थान पर भ्रष्टाचि है, घर घर में कलह है। जो गृहरथ त्याग और समर्पण सेवा और देने की भक्तिपर भ्रष्ट सबे से आज अधिकारकी छाँपीने बबड़ी बहें दिखा पी है। इसी अधिकार ज्वाला में आधुनिक दम्पति भस्म हो रहे हैं।

अधिकार जब अपने मर्म रूप में आता है तो निर्धनों, निर्बलों सुखी ठडरियों पर गोतिर्यों की कर्पा करता है, अस्थि-पंजरों को छाति से घुन देता है, सेवा के भुखे पीड़ित जन समूह की रौंद देता है अं यही अधिकार अपने अभिमान और पागलपन की उन्मत्तता में संसार इतिहास के पृष्ठों पर रक्त से रंगी कथाओं का चित्रण करता है अधिकार का महा ही तो है, जो मानव को राक्षस बना देता है।

और सेवा जब अपने वास्तविक रूप में आती है तो संसार : आशीर्वादों की वर्षा होती है। पीड़ितों के सिसकने उच्छ्वास इसक शीतल स्निग्ध मुस्कान छूट कर मुस्करा उठते हैं। आठवाली और अष्टाचारियों द्वारा सत्ताये धीम-धीन की भीगी—पलकें हँस देती हैं और घबराये साँसों में सम्तोष और विजय की विधाति आ जाती है। इसी अधिकार शैतान का सत्ताया, अधिकार दैत्य का रौंदा हुआ मानव सेवा के शीतल अंश की छाया में विजय होता है।

अधिकार विषय का विधाता, सर्वनाश का सृष्टा, अभिघात का आधार, उन्मीलन का पिता और दुखों का भाता है। उधर सेवा दया की देवी, शक्ति सुख की सृजनहारी, विरव प्रेम की प्रेरक शक्ति, आशी-र्षियों की अचिन्ताशी और एकता समानता, मानवता की ममतामयी माता है। जिस दिन संसार अधिकार की उपमसना छोड़ सेवा के अद्भुतपद चरणों में गत मस्तक होगा। इसकी आराधना करेगा। उस दिन सेवा की देवी अपना वरद-पाणि-रत्नक पसार कर सुख, शक्ति तथा समृद्धि का वरदान देगी। तभी विरव में हम स्वर्ण-युग के दर्शन करेंगे। यमुना पर स्वर्ग का निर्माण तभी होगा जब मानव अधिकार को छोड़ सेवा में रत होगा।

(सम्पादक)

सब दिन जात न एक समान

हेमन्त आता है, सुमनों की क्यारियों, तुषार-चापात से कुतरा जाती हैं। दूध पुष्प-व्रज-हीन होकर कदव्य उच्छ्वास लेने लगते हैं।

सृष्टि में वीरता, कुरूपता, कदवा दिखाई देने लगती है। प्रकृति-परी उजड़ी विधवा-सी दोसने लगती है। उसके थंजल में होते हैं मृत पत्र, उसकी साँसों में होते हैं कदवा निवास, उसके मुख पर उड़ती है भूल-सी ! पर वह क्या सदा ऐसा रहता है ? नहीं, 'सबै दिन जात न एक समान।' जब कल्पित आता है, चपारियों की गोद कूकों से भर जाती है। हृद-बला-कुंज कदवाहाने लगते हैं। प्रकृति-परी के हृदयवास में तथा ऊँचने लगता है, भयल से पराग उड़ने लगता है, चपारों पर चरण पर चरण मुस्कान सेकने लगती है। और वह नव-वैवना, मुग्धावाला-सी लग कर सृष्टि में पुनः भाषा की भाषा बिकराने लगती है।

काजी-काजी कमरारी निहारें, मन में गरजते घमण्डों धन, उनके धाँवल में लपकती चंचला, साये-साये करती पुरबेदा और घम-घम बरसते भीने लीर-नव बाझाएँ भयातुर हो कवि-कवि जाती हैं। घर जाते बरोही कहीं छाछ लेते हैं और उधर पथ देरती बजुओं की कसिं सावनी चँचिपारी में दवांस-छोक मवे प्रीतम की छाया लीजती और उनके कान पगपगि ललाट करते हैं। भानुर-उतावली, भाकुल-म्याकुल रोमांचित-कम्पित ॥ यह सावनी चँचिपारी सदा तो नहीं रहती। दुखदायी अस्मिमानी मन सदा तो नहीं गरजते और विद्योगिनियों के हृदयवास प्रकम्प भग्नकार-वर की चीर, किशो की लोखते सदा तो घेरान नही होते ! वह समय भी आता है, जब गुलाबी बमाल और रमल रज्जितों आती हैं। विद्योग की कम्पित कपायें, रोमांचित हाठें, घतपक्ष प्रथम मुका दिये आते हैं। मित्रव की बेला में फिर अमृत भाई-भायों का मेला लगता है और मादक विष की सृष्टि होती है। कदवा समूह कद स्नेह-सीधर जब मुस्काने लगते हैं।

दुःख के बाद सुख, विद्योग के बाद संयोग, सृष्टि का अन्ध नित्य है। इसे छोड़ कौन सकता है। परिवर्तन सृष्टि का चरण नित्य है। प्रविष्ट सृष्टि का स्वप्न से स्वप्न परमाणु स्पर्श होता रहता है।

चाहे हमारे धर्म-बन्धु उसे न देख सकते हों। सब समय एक-सा नहीं रहता, यह धर्म सत्य है।

यदि सदा दीन-दुस्त्रियों के उच्छ्वास भग्न से टकराते रहें, कठ्य ऊन्दन चित्रित के पार प्रविष्टनित होते रहें, पुँधली शॉलों से धनु-पाराधे प्रवाहित होती रहें, हृदय-कम्पन से वातावरण चांदोमित होता रहे, तो जीवन में आशा ही क्या रह जाय ? और जीवन से निराश, फिर सुखी भविष्य प्राप्त करने में असमर्थता अनुभव करने वाला, वेदना के सघन सम-पट को चीर प्रकाश पाने में अयोग्य समझने वाला अपने दुर्भाग्य दुर्दैव को धर्म साथी समझने वाला संसारमें किस अव-स्थ से रहे। परिवर्तन ही-दुस्त्र के परचान् सुख की आशा ही अन्धकार के बाद प्रकाश की आशा ही तो उसे धीरज देते हैं और वह जीवन ग्रहण करता है। यदि सब दिन एक समान रहें तो सृष्टि में निराशा का साम्राज्य हो जाय और सृष्टि-कर्ता के प्रति भयंकर विद्रोह तथा प्रराजकता भी आत्महत्या की एकमात्र औपधि रह जाय। उस परम प्रकृतिमान भगवान का यह अन्याय ही। सब दिन यदि एक से रहें तो क्या अस्वाभाविक ही।

विरह का विकास इसी से होता है कि सभी दिन एक से नहीं आते। दीन-हीन अभाव-पीड़ित मनुष्य तो सुख-समृद्धि की आशा में स्वप्नशील रहते हैं और स्मृति-शाली, ऐश्वर्यवान उसे स्थिर रखने में स्थान में इस परिवर्तन से कितना घीर्य तथा सन्तोष मिश्रता है।

यदि ऐश्वर्यशाली सदा अपनी स्थिति में रहें और दीन-दुखी अपनी, तो संसार में पाप ही अधिक हों। चाहे जितने अन्याय-प्रत्याचार किये जायें, हमारा धर्मव्यमर है, यह विचार धर्मियों द्वारा पाप की सृष्टि कराएँ। सदा यही आँसू हैं, यही वेदना है, यही पीड़ा है तो चित्त-अनुचित किसी प्रकार भी जीवन व्यतीत किया जाय, या प्रयत्न ही क्यों किया जाय, अब यह सब टलने वाला नहीं, यह विचार सियों की पाप की ओर या शिथिलता की ओर प्रेरित करें ? इससे

संसार की उन्नति या विकास नहीं होता । एक रस रहने से तो मानव का मानसिक विकास नहीं होता, उसका विकास तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों की घाटी से पार होने में ही होता है ।

इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि 'सबे दिन जात न एक समान' भारत का वैभव-सूर्य कभी निरव-गगन में पूर्ण तेज से तप रहा था । इसकी धीरता, विद्या, कला-संरक्षा सिक्का संसार पर लमा था । इसकी धीरता तथा युद्ध-कला का आतंक यूनायिओं के हृदय को रहसा देता था, पर आज यह सब क्या हुआ ?

एक समय जावान संसार की दृष्टि में पिड़रा हुआ राष्ट्र था । आज वह समान शक्ति है । एक समय या जब जर्मनी की कोई जानता भी न था ! विल हिल्माके ने उसको एक राष्ट्र बनाया और सन् १९१४ ईस्वी में उसने संसार के समस्त राष्ट्रों के विरुद्ध जोहा उठाया । उसको कुचका गया, पर आज फिर वही जर्मनी संसार का नक़्क़ा बदलने काहा बना हुआ है । इस में एक समय था, जब जार शाही के दरवाजों से मजा 'नाहि नाहि' कर रही थी, युग-युग के पीड़ित मानव आज वहाँ के शासक हैं । भूत काल का इस निर्धनों का नरक था, आज का इस निर्धनों का स्वर्ग है ।

किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, किसी देश का नहीं, समस्त विश्व का मायिक व्यक्ति का, हरेक जाति का, हरेक देश और राष्ट्र का इतिहास इस असर सिद्धान्त की पुष्टि कर रहा है, 'सबे दिन जात न एक समान' ।

इस प्रकार इस वाक्य की समरता और अचकता, परमसत्यता और अभिवार्यता की दृष्टि रखते हुए मानव-मन निराश क्यों हो ? दुँधली आँखें और भी धंधी क्यों हो जायें ? पतित प्राणी शिक्षित-प्रधान और उपयोग हीन क्यों बन जायें । जब यह दिन जाने ही हैं-अवश्य जाने हैं-तो जीवन का मूल्य क्यों न आँका जाय । क्यों न सबल प्रयत्नों, लक्ष्य-उद्योगों और समस्त शक्तियों से अपनी प्रतिकूल परिस्थिति और विपत्ति के विपरीत विधान का व्यवस्थापन कर सामना किया जाय ।

अधु—गीली पुतलियो, म घबराओ, कभी तुम्हारे भी सफ़लता की स्वर्ण-मुस्कान की मोहक धामा झींझा करेगी। पुँछली चोंचो, निराश न होना, शीघ्र ही तुम्हारे अन्दर एक प्रकाश की चमक फूट पड़ेगी और तुम भी कितनों के लिए मार्ग-दर्शक बनोगी। उच्छ्वसित सूखे अघरो, यह समय दूर नहीं, अब तुम्हारे कोनों में सफ़लता और आनन्द के मशीके गाने फूट पड़ेंगे। दोन-दुलियो, अभाव-बीड़ितो, परिस्थिति से सताए मानवी, धारा न छोड़ो। कभी फिर तुम्हारे लिए सोने के दि और चाँदी की रातें आयेंगी। क्योंकि 'सबै दिन जात न एक समान।'।

(सम्पादक)

मानव विकास-प्रिय प्राणी है

स्वभाव से ही मानव विकास-प्रिय या परिवर्तन का अभिलाषी है। अपने स्वभाव के अनुसार समय-समय पर वह अपने रहन-सहन, खान-पान, सम्पत्ता संरक्षित और भाषा इत्यादि में हेर फेर करता रहता है। जिस प्रकार जीवन सुगमता तथा सुख से व्यतीत हो सके, वही उपाय मानव-द्वारा निरय नूतन हेर फेरों की सृष्टि कराते रहते हैं।

मानव के आदि इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो हमको प्रतीत होगा कि आज के मनुष्य और उस समय के मनुष्य में आकाश-पाताल का अन्तर है।

आदिकाल में मनुष्य का रहन सहन, भोजन, भाषा-वेश सभी आज के मनुष्य से भिन्न थे। इतिहास कहता है, मनुष्य जंगलों में घूमते-फिरते आलेट करते, बिना घर-बार जीवन व्यतीत कर देते थे, नंगेबदन या पत्तों के वस्त्र धारण करते थे। मांस से भुषा को मिटाते थे। भाषा का भी विकास न हुआ था। कार्य सिद्धि के हेतु बनाये हुए संकेतों का प्रयोग करते थे। विवाह प्रथा भी न थी। समाज भी नैतिक नियमों से इतना संगठित न था।

धीरे-धीरे मनुष्य को ऐसे जीवन से कठिनाई, शरुचि तथा उकताहट हुई और उसने इसको सुगम तथा सुखप्रद बनाने का उपाय किया। गृह-हीन न रह कर, मनुष्य ने घर बनाने प्रारम्भ किये और मुण्ड के मुण्ड स्थान-स्थान पर बस गये। छोटे मोटे सामाजिक नियम भी बन गये खाहार-विहार, साधार, भाषा आदि में भी विकास हो गया। शाश्वत-कला और परिस्तिथि के अनुसार नये संकेत-चिन्ह दत्त। धीरे-धीरे कृषि करना और पशुओं के खाने का उपयोग कम करके उनके दूध-धी आदि की काम में जाना प्रारम्भ किया। नये-नये मंत्र भी बनाए गये, उनका प्रयोग भी किया जाने लगा।

खाहार-विहार, जल-पान, घर-मकान की ही सीमिद। आज मनुष्य कितने सुन्दर और सुख प्रद वस्त्र से रहता है। उसको सुख और सरलता देने के लिए कितनी ही वस्तुओं का आविष्कार हुआ है। सुन्दर वस्त्र, निराखी बनावट और मझी प्रकार फिट करवा वह सब आज कपड़ा बन-घाटे समय देखे जाते हैं। उस काल की तो बाल ही बरा, अब से ५० वर्ष पहले वह सब एक कपड़ना की वस्तु थी। आज भी जहाँ विकास और सम्यक्ता की हवा नहीं चहुँबी, वैसे हीखम-वाले ऊल जलून चीनो से पहनते हैं।

भोजनमें कितनी मिश्रता आ गई है। मवीन-मवीन भोजन, मिठाइयाँ, चाट तैयार होने लगी हैं और मवीन-मवीन उनके खाने का ढंग। देशी ग्रामवासी की किसी आधुनिक होटल में ले जाइये और उसके सामने आधुनिक भोजन की प्लेट रखिए। वह भीचक्का हो उपस्थित उन-सबूह का उपहास-भाजन बन जायगा।

आज का मकान भी कितना सुन्दर और सुख-सुविधा जनक है। बढ़ाने, खाने, खाना बनाने, सोने, मित्रों से मिलने, वस्त्र पहनने-सभी के लिए अलग कमरे हैं। बैठक में अंगीठी भी है। वायु और प्रकाश के आवायन भी हैं। पहले कौन वह बातें सोच सकता था।

सामाजिकता का रूप भी अत्यन्त संगठित और मवीन है। व्यवहार

और सम्पूर्ण विश्व सम्मिलित, राष्ट्रीय और व्यवस्था के लिए, जीवन को
साक्षर बनाने और उन्नति के लिए मात्र सदस्यों नैतिक नियम बनाये गये
हैं। शोरी, व्यक्तिगत, समाज, मनुष्य, गुण आदि नैतिक सम्राट
माने जाते हैं।

सामाजिक विकास विशाल-मंश्या मुख्य है। हमी पर निर्धार करें तो
आज कितना अन्तर है। परिच्छे विशाल का कोई रूप ही न था, जैसा
आज भी बहुत सी अंग्रेजी जानियों में पाया जाता है। फिर विशाल-गुण
निष्पत्ति का गुरारवार बना, किसी भी प्रकार से लड़की निष्पत्ति मात्र, बड़ी
विशाल माना गया। मनु ने भी आज प्रकाश के विशाल बनाये हैं। पर
आज विशाल एक सुगठित और उच्च तथा धार्मिक संस्था है। गोत्र में
विशाल नहीं हो सकता, लड़की की सम्पत्ति भी आवश्यक है, आधु भी
निर्णय कर ही गई है, चाहे वास्तव हो रहा हो अथवा नहीं।

मनुष्य ने भाषा और लिपि में भी कितना विकास दिया है, जानकर
आश्चर्यमय आनन्द होता है। आवश्यकता बढ़ने से भाषा का विकास
हुआ। आवश्यकतानुसार नये-नये शब्द निर्मित किये गये। साक्षरता और
उपयोगिता की और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने से भाषा को
अधिक से अधिक सरल और उपयोगी बनाया गया।

जिस लिपि में आज हम लिखते हैं, उसका यह रूप पहले न था।
यदि आदि रूप लिया जाय तो बताना भी कठिन हो जायगा कि आज
की सुन्दर, सर्वगुण-सम्पन्न, पूर्ण वैज्ञानिक लिपि, उसका विकास है।
लिपि का यह विकास भी कम से कम १२०० वर्ष के परिचय में परि-
णाम है। और भी कौन जानता है कि भाषा और लिपि का महत्त्व
में कौन-सा विकसित रूप होगा।

साहित्य में भी आज कितना विकास हुआ है। एक समय था कि
सभी देशों के साहित्य में वीर-गाथा का प्राधान्य था। शृंगार का बोल-
बाला हुआ और महाकाव्य रचे गये। प्रत्येक साहित्य में काव्य की
ही विशेषता थी और सुखांत साहित्य को लोग पसन्द करते थे। धीरे-

घीरे विभिन्न धाराएँ यह निकलीं और आज वो साहित्य में सैकड़ों धाराएँ प्रचलित हैं। कदम रस का जोर है, गीति-काव्य की प्रधानता है और गद्य का विकास हो चुका है। कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रहसन, यात्राएँ इतिहास, भूगोल, विज्ञान सभी-कुछ साहित्य के अंग हो गये हैं।

आविष्कारों की क्या भी मनुष्य की विकास-प्रवृत्ति का परिणाम है। आज नवीन आविष्कार ने मनुष्य को आराम में ढाख दिया है। जाने जाने के लिए कितनी सुखद, शीघ्रगामी सवारियाँ तैयार कर दी गई हैं। टूट्टी, आकाश, जल—कहीं प्राकृतिक बाधाएँ मनुष्यका मार्ग नहीं रोक सकतीं। न केवल मानव-मुक्त के लिए, परिशु उसके विप्लव के लिए भी कैसी कैसी भयंकर, पातक, सौहार्दिक वस्तुओं का निर्माण हुआ है। घन-भर में नगर के नगर भस्म कर दिये जा सकते हैं। रोगीने कीटाणुओं से मृत्यु के प्रास बनाए जा सकते हैं। ये सब मनुष्य की विकास-प्रवृत्ति के प्रमाण हैं। आज युद्ध-धर्मों में जितना विकास हुआ है वह मानव-प्रतिभा की आवृत्त निरमय-जनक शक्ति है।

आज हम प्रत्येक क्षेत्र में देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी विकास-प्रवृत्ति के कारण नये-नये परिवर्तन शुभ-अशुभ किये हैं। राजनीति धर्म-नीति, समाजनीति, राष्ट्र-नीति और अन्तर्राष्ट्रीय नीति न जाने कितनी नीति, कितने नियमों का निर्माण किया गया है? वह सब उसकी प्रतिभा के चोटक हैं और विकास-प्रवृत्ति के चरके प्रमाण, पर भय हम बात का है कि मानव अपनी इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने लिए चिंता चुन रहा है। और वह उसमें बदने की सैवारी में है।

(सम्पादक)

दीपावली का शुभ पर्व

होरावकी हिन्दुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है जो परिवर्तन काविक की समारम्भ की शक्ति को मनाया जाता है। विद्येष्टर मासवर्ष में इस पर्व

का स्वागत यह प्रेम और उत्साह से किया जाता है। 'दीपावली' का यह छोटा सा शब्द प्रत्येक प्राणी के हृदय में नवजीवन का संचार करता है। इसका अर्थ है दीपों की अथवा अर्थात् पंचि—जो कि इस अंधकारमयी रात्रि को जगमगा देती है। इस उत्सव का महत्व कई दृष्टिकोणों से माना जाता है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और व्यापारिक उपयोगिता के कारण दीपमाळा का पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से भारतीय जनता पूर्ण उत्साह व प्रसन्नता के साथ रात्रि को गन्धे २ टिम-टिमाते हुए दीपों की माला बनाकर 'दीपावली' की शोभा को द्विगुणित करते हैं।

इस पर्व को इस लिये पवित्र माना जाता है कि इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएँ घटी हैं जो कितने ही वर्षों से इस दिवस के साथ सम्बन्धित हैं। लोग इस पर्व को इसलिये मनाते हैं। क्योंकि त्रेतायुग में भगवान राम लंका विजयी होकर लक्ष्मण, सीता सहित 'चौदह वर्ष' के वनवास को पूर्ण कर पुनः अयोध्या लौटे और अवधवासियों ने अनेक प्रकार से इनका स्वागत किया। दूसरी ऐतिहासिक घटना भगवान् कृष्ण के सहयोग से देवी सत्यभामा द्वारा नरकासुर वध के दूसरे दिन दीपमाळा मनाई जाती है। तीसरे भगवान् वामन ने बलि के भूदान से प्रसन्न होकर उसको वर दिया था कि भूभोक्ता उसकी स्मृति में दीपावली का उत्सव मनायेंगे। चौथे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह रात्रि अत्यन्त पवित्र है। इस रात्रि में जागरण करके कीर्तन, लक्ष्मीपूजन इत्यादि धार्मिक कार्यों में सश्रम रहना महत्व पूर्ण है। शास्त्र ने भी यह सन्देश "अचैर्मादीप्या" देकर इस उत्सव की पुष्टि की है। स्वामी शंकराचार्य के प्राणहीन शरीर की पिटा पर रहने पर इस दिन उनके शरीर में पुनः प्राण-संचार हो गया था। इन किंवदन्तियों के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानन्द जी की स्मृति में यह दिवस विशेष महत्व रखा है। देवात्री कैलियों के लिये इनके चौबीसवें चौधर श्री महावीर का निर्वाण दिवस कहकर मनाया जाता है।

जो ग्यौदास इतने महापुरुषों का स्मृति चिन्ह हो वह क्यों न उरसाह और उद्वेग के साथ अभिनन्दित हो ? प्रतिवर्ष यह दिवस सूर्यकी प्रथम किरण द्वारा प्रेम आशा और आनन्द का सुखद सन्देश लेकर आता है । और रात्रि का अंधकार दूर करने वाले छोटी छोटी दीपों की टोलियाँ भी मनुष्य मात्र के स्वार्थों की तिचाञ्जलि देकर प्रेम की उज्ज्वल प्रज्वलित करने का आदेश देती हैं ।

भारतीय जनता जिस घूम घाम से यह पर्व मनाती है सम्य कोई नहीं । कई दिन पूर्व लोग घरों को सजाना आरम्भ कर देते हैं । यहाँ के देशवासी इसके शुभागमन पर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । घरों से लेकर बड़े तक इस दिवस पर कूले नहीं समाते । सूर्यास्त होते ही बन्धे पटाले आदि छोड़ कर मोमबत्ती या मिट्टी के कुंटे २ दीप जला कर घरों की प्रकाशित कर आनन्द मनाते हैं । गृहसन्निधियों को आग के दिन स्वादिष्ट भोजन बनाने से ही कुनसत नहीं पालीं । घरों को स्वच्छ करके भूषण कर सुगन्धित बनाते हैं । रात्रि को प्रत्येक घर में अन्न की पूजा होती है ।

दीपमाजिका का शुभ अवसर धौपारियों ॥ बिदे भी कम महत्त्व नहीं रखता वह इस दिवस की शुभ मान कर अपने पुराने हिसाब की समाप्त कर नये व्यापार का आरम्भ करते हैं । इस प्रकार यह दीपावली का दिन समस्त संसार के लिये आनन्द का स्रोत बन कर आता है । इस दिन कई मूर्तियाँ लुगा इत्यादि खेळ कर न केवल देश की चति पहुँचाते हैं, बल्कि अपने सारे परिवारको संग करके नष्ट कर देते हैं । इसलिये इस पवित्र पर्व पर ऐसे हेम कार्यों का परित्याग करना चाहिये । तब ही देश का कल्याण हो सकता है । यदि हम सब मिल कर इसी एक दिवस को सब सच्चे मनसे अच्छे कार्यों में व्यतीत करें तो देश के कष्टों को पूर्णतया ॥ करनेमें सफल ॥ ही पावेंगे । हमारा तो इस दिन यही संगीत होना—
आज आओ मुक्ति के प्रज्वलित दीपक को जलायें ।

और मानव-दासता की शंखजाले हट जायें ॥

(सुभी सुदेश शरण 'रश्मि')

रामचरित मानस एक अध्ययन

तुलसी-विम्वित १२ ग्रन्थों में 'मानस' ही सर्व श्रेष्ठ माना गा इसे हिन्दी साहित्य को अमर निधि कहने दें। तुलसी इसी के। हिन्दी के सर्व महान् कलाकार समझे जाते हैं। अकबर जिन का स्वर्ग द्वारा न कर सका-उमे तुलसी ने खेलनी द्वारा प्रस्तुत किया। हिन्दी साहित्य का यदि तुलसी को 'शैवम्पियर' कह दें तो घायु होगी। 'रामचरित मानस की विशेषता इसमें बढ़कर और क्या हो है कि इसे पढ़कर वहाँ विद्वान साहित्य के समों की आन आन कर हो जाते हैं वहाँ घनपद अनन्ता भी उस प्रेम के साथ इससे रसा प्राप्त करती है। यह विशेषता बिरब के गिने पुने ग्रन्थों में पाई जाती

तुलसी ने इसकी रचना माना प्रकार के धर्म शास्त्रों के भाषा की है। अतः इसमें गीता की निष्कर्ष उपासना, बौद्धों की आर्ति घैष्यणों का प्रेम, शीवों का चैराग्य, राजनैतिक, सामाजिक और धारिक सम्बन्ध, सभी कुछ इस कुशलता से व्यक्त कर दिया गया है। तुलसी का 'स्वातः सुलाम' जिला हुआ यह ग्रन्थ केवल तुलसी के क करण को तुल पहुँचाने के लिये न होकर 'शोकहित' के लिये भी गया है। इस ग्रन्थ के द्वारा तुलसी की वाणी बिरब वाणी बन चुकी

रामचरित मानस में तुलसी ने राम की सगुण उपासना का प्र किया है। यद्यपि आप 'ज्ञानहि भक्ति नहीं कछु भेदा' कहते हैं कि 'ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा' बता कर राम की उपासना पर ही देते हैं। आपका राम वाक्मीकि के राम से भिन्न है। वह संस्कृति रचक नर ही नहीं नारायण भी है। इन्होंने राम को सत्य, शील व सौंदर्य की मूर्ति माना है।

रामचरित मानस में सभी पात्रों का अस्त्रित्र चित्रण वही कुशल से किया गया है। आदर्श पिता, आदर्श राजा, आदर्श भाई आदर्श पति और आदर्श पति-पुत्र आदि सर्वत्र आदर्श की स्थापना करके तुलसी राम को लोक रचक एवं सर्वदा पुरुषोत्तम रूप ही सामने रखा है।

प्रबन्ध कान्य की दृष्टि से संवाद आपन बन गये हैं, मंथरा कैकेयी संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, हनुमान रावण संवाद आदि अनेक सुन्दर स्थल 'मानस' में बिखरे पड़े हैं। क्या प्रवाद मधुर गति से बढ़ता है। सभी प्रकार के जीवन के चित्र हृदय में उपस्थित हैं। कवि की भावुक दृष्टि ने अनेक ऐसे स्थल ढूँढ़ लिये हैं, जहाँ उसकी लेखनी का चमत्कार स्पष्ट हो जाता है। राम का वन - गमन, वनारण-मृत्यु, भरत-मिताप, सीता-हरण, लक्ष्मण-मूर्छा आदि घटनाएँ सजीव बन पड़ी हैं। सीता-विरह में राम का वन के फूल पत्तों से बह चुकना—

दे खग सृज, दे मधुकर लेनी।

तुम देखी सीता सृज मैनी॥

मार्मिक वेदना का कितना सुन्दर उदाहरण है वन गमन करते हुए मार्ग में प्रामीण गारिषों के उरन और सीताका सजाते हुए अपने पति का संकेत से परिचय देना हृदय को मोह लेता है।

मानस में सभी रस और सुन्दर व अलंकारों का उत्तम तथा यथा स्थान प्रयोग सोने पर सुहागा बन गया है। संस्कृत-लिखित प्रबन्धों में लिखा हुआ अवध-पति का यह काव्य तुलसी की उत्कृष्टि की पराकाष्ठा पर ले जाने में सफल हो गया-वास्तव में रामचरित मानस मिसरी की एक बखी है जिसे जहाँ से भी पढ़ा जाये मधुर रसका आस्वाद मिलता है।

भारतीय ग्राम और उनकी सुधार योजना

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जम्बूद्वीप प्रविष्ट मिवासी भूमिमाता की धरापना करते हुए ग्रामों में वास करते हैं। इसीलिए हमारे देश में ग्रामों का आधिक्य है। नगरों की संख्या बहुत कम है और वे उर्ध्वजिपों पर गिने जा सकते हैं। देश का आन्तरिक ग्रामों के साथ बंधा है, वन्ही की स्थिति पर देश का उत्थान पतन निर्भर है। इसी कारण ग्रामों की समस्या अपना निजी महत्त्व रखती है।

भारत के ग्रामों की दूरा, वहाँ का वातावरण बड़ा विचित्र और कष्टोत्पादक है। जंगल-जंगल, दूरे-भरे खेतों में फैली सर्पाकार, लहराती पगडंडियों और मैदों पर होते चले जाघो। जहाँ खेतों में से मल-मूत्र की तीव्र दुर्गन्ध आने लगे समझ लो किसी ग्राम के समीप आ पहुँचे। कुछ ही आगे बढ़ने पर घूर्णों से उठकर मक्खियों के मुँह के मुँह आगंतुक का स्वागत करते हैं, और दिन-रात के ग्रहरी श्वान देव विश्राम कर उसके आगमन की सूचना ग्राम वासियों को दे देते हैं। सामने गाँव है, लंबे-चौड़े परम्पु कच्चे और टूटे-फूटे घरों और झोंपड़ों का समुदाय। घरों की दीवारों में न सिद्धकियाँ हैं, न बातायन। मार्ग ऊँचे-नीचे और झूलभरे, गन्दे हैं। घरों के गन्दे पानी के लिए नालियाँ नहीं हैं। वह घर के बाहर किसी गड्ढे में एकत्र होता रहता है या मार्ग में बह कर बलदल उत्पन्न करता है। सीमा पर किसी घुघ के नीचे कुँआ है, जिसमें घुघ के पत्ते और पत्तियों की बीट गिर कर जल को गन्दा करती रहती है। जो कमी रह जाती है उसे ग्रामवासी कुँए की नीची जगह पर स्नान करके और कपड़े धोकर पूरा कर देते हैं। इस कुँए से सुविधियाँ और घुघाएँ मिट्टी के घड़ों में जल भर ले जाती हैं। गाँव के बाहर एक छाक है जिसमें मैला पानी भर रहा है। इससे दोपहरी में सूझर और भीसे छोट-छोट कर कीचड़ धोखते हैं। और गरीब चमारों के बच्चे स्नान और मल मीठा का आनन्द लेते हैं।

इन ग्रामों के निवासियों की दूरा भी ऐसी ही है। वे परिभ्रमी हैं, परम्पु पैर के लिए बुरा मोशन और टन के लिए 'दर्शित' वस्त्र नहीं छुआ पाते। उनके स्त्री-बच्चे आधे मूले और आधे-भंगे रह कर दुस पर्थ जीवन बिताते हैं। किसी ग्रामीण की कदवा पुकार है।

लिसक-लिसक कर बच्चे रोते, बाहर होता हमें तुफार।

दिमे मुषावे कष्ट कहानी, बाह मुनेगा कीन पुकार।

अविद्या और अज्ञान का वहाँ अटल राज्य है। अल्प विरवास और स्तिहार का बोझ बाँटा है। मृत-प्रेत, जानू-रोने में अलका विराम है।

किसी के बीमार बढ़ने पर उसकी दवा-दारू में स्थान पर माद-फूँक कराना उन्हें अधिक पसन्द है । महामारी का प्रकोप होने पर वे स्वच्छता और शुद्धि करने के स्थान पर दान-कपासों की ओर दौड़ते हैं । तेजी के खेल की तरह का कठोर और एक स्वरता से परिपूर्ण उनका जीवन है, जिसमें यही नवीनता नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उत्थान नहीं । वर्ष भर में होली, दिवाली इत्यादि धार्मिक त्योहार या समारोह-विवाह आदि सामाजिक उत्सवों पर ही उन्हें धामोद-धमोद मनाने के व्यवसर प्राप्त होते हैं । खेल-कूद, सैर-सपाटा आदि मनोरंजन का कोई भी साधन उन्हें उपलब्ध नहीं है ।

ग्रामों की सुधार-योजनाओं का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । अंग्रेजी शासकों ने उनकी दशा सुधारने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया । सबसे पहले कॉम्रेस का ध्यान इस ओर गया । उसे स्वतंत्रता-संग्राम में ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त करना था । महात्मा गाँधी ने बलाका या राष्ट्र की आत्मा को पदों में बाँध करती है । कॉम्रेस के हाथ क्षेत्र में उतरते ही अंग्रेजों के कान खड़े हुए और उन्होंने ग्राम-सुधार में अकसर निपुण किये । पर यह योजना ग्राम संवन्धी अधिक एकत्र करने और भाषण देने तक सीमित रही और कोई रचनात्मक कार्य न हो सका । ग्रामों की सेवाओं की आवश्यकता थी, अफसरों की नहीं । ग्राम सुधार का थोड़ा बहुत ठोस कार्य कॉम्रेसी सरकार द्वारा ही हो पाया है । उसने स्वतंत्रता मिलने पर सन् १९४७ में पंचायत राजपद्धति पाल किया, जिसके अनुसार ग्रामों में ग्राम समिति, ग्राम पंचायत और अदालती पंचायतें स्थापित की गईं जिन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है । अमींदारी प्रथा के अन्त से भी कृषकों ने मुक्त की सँत की है । फस्तूरवा कोष की स्थापना इसी पञ्चन उद्देश्य के लिए की गई है ।

ग्रामों की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा की है । शिक्षा का अभाव उनकी अवनति का मूल कारण है । इसी से ग्रामीण जीवन कुछ पूर्ण बना हुआ है । किसी कवि ने निम्नलिखित ठीक कहा है—

जगती कहीं ज्ञान की उपोनि, शिषा की चर्च कभी न होती ।

तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते, पूर्वा शान्ति रस में मन जाने ।

निरक्षर होने के कारण ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं । वे मात्र बेचने हैं, पर वह नहीं बता सकते कि उन्हें कितना दरवा मिलना चाहिये । वे श्रम जुटाते हैं पर उन्हें यह पता नहीं लगता कि वे कितना दरवा दे चुके और कितना देना होय है । यह शोहरा मार उन्हें सदा विचल रखती है । विद्या के प्रकाश की कमी के कारण वे अतीत के अन्धकार में भटकते रहते हैं । पुराने ग्रन्थ विश्वास और दृष्टिों उनका पीछा नहीं छोड़ती । अनभिज्ञता के कारण वे अपने कर्तव्य और अधिकार से निताग्र अपरिचित रहते हैं । ग्रामों में पाठशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है, परन्तु अब भी वे विद्यालय मस्तरफल में गिने चुने मरुदानों के सदृश हैं । प्रत्येक ग्राम में एक प्रारम्भिक पाठशाला होनी आवश्यक है । ग्रामीणों के लिए शिषा न केवल अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिये, अपितु मित्रों आवश्यकता हो उन्हें पाठशाला की ओर से पुस्तक, लेखनी आदि भी मिलनी चाहिये । धनाभाव के कारण शिषा में थोड़ा भी व्यय करना उनके लिए कठिन है । धन की प्राप्ति के लिए धातु-कर के समान लोगों पर शिषा कर लगाया जा सकता है । वर्तमान प्रारम्भिक शिषा में भी परिवर्तन की आवश्यकता है । यह शिषा उनके कृषि कार्य में सहायक सिद्ध नहीं होती । उनके लिए वर्षा-योजना कल्याणकर हो सकती है । उससे एक ओर व्यय में कमी होगी, दूसरी ओर कुटीर-घन्धों की उपयोगी शिषा मिलेगी । शिषा के उपयोगी और लाभदायक होने पर अभिभावक भी बच्चों को सहर्ष पाठशाला भेजने लगेंगे ।

प्रारम्भिक शिषा के बाद उच्च शिषा का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । प्रति पच्चीस ग्रामों के बीच एक बड़ा विद्यालय होना चाहिये, जिसका पाठ्यक्रम कृषि और ग्रामीण उद्योग धन्यों से सम्बन्धित हो । इसमें भाषा, गणित, नागरिक शास्त्र, कृषि, वनस्पति विज्ञान,

पशु-पक्षी पालन अभिवार्य विषय हों। बड़ईगीरी, सुहारगीरी, कपड़ा बुनना, रंगाई-छपाई इत्यादि विषय देखिक हों, जिनमें से दो का पढ़ना आवश्यक हो। इस विद्यालय के फार्म, प्रयोगशाला, क्रीडाक्षेत्र, छात्रावास निजी हों। इन विद्यालयों में नवीन ढंग के शौचालय काम में लाये जाय, परन्तु मशीनों का प्रयोग विवक्षित न किया जाय, क्योंकि मशीनें बेकारी की समस्या को और जटिल बनाने वाली है। प्रौढ़ शक्तियों के लिए राष्ट्र पाठशाळाएँ खोली जाय। इन पाठशाळाओं में प्रामोश्यों को साक्षर बनाने के साथ साधारण ज्ञान भी कराया जाय। रेडियो इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है। मैजिक - लाइट्स, कथा, व्याख्यान भी उपादेय सिद्ध होंगे। प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए सफल पुस्तकालय होने चाहियें, जो ग्राम-ग्राम घूम कर निश्चित दिनों पर पुस्तकें ग्राम-वासियों को, ग्राम समिति के प्रधान की अनुमति से, मुफ्त मिलानी चाहिये। प्रामोश्यों को जो पुस्तकें दी जाय वे उपयोगी, मनोरंजक और सरलतम भाषा में लिखी हों।

यह शंका की जा सकती है—की जाती है कि इन योजना के लिए इतने व्यय कहाँ से आवेंगे? व्ययों की दृष्टि के लिए प्रत्येक जिले में एक हीटा विद्यालय खोला जाय, जैसा उत्तर प्रान्त में किया गया है। सफल शिक्षा दल भी स्थान-स्थान पर जाकर शिक्षकों को व्यापन-कला का ज्ञान करा सकते हैं। फिर भी यदि कमी रहे तो कालिज और विद्यालयों के छात्र अवकाश के दिनों में वर्यान्व सहायता दे सकते हैं। हमारे देश में एक करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं। यदि वे सब उस्ताद और हार्दिक प्रेरणा से इस कार्य में जुट जाय तो देश-देश-देश की बहुत मदद रहे। प्रत्येक उस्ताद है उनकी उदरार्थिता का। इसका उत्तर सरल है। ऐसे निष्काम, त्यागी नवयुवकों के लिए प्रशिक्षित पर निष्कपट और सरल हृदय ग्रामवासी कुछ भी न करेंगे, इसा मानना मानव-हृदय और मानव-मस्तिष्क का अपमान करना है।

ऐसे युवक और उसके परिवार को ग्रामीण पर बैठावेगी।

ग्रामवासियों की आर्थिक अवस्था बहुत पर नगरों से अधिक बड़ी हुई है। इसका नवीन ढंग से अनभिज्ञ होना है। वे आज भूमि ओतते हैं, उसी प्रकार की खाद देते हैं, खेतों को सींचते हैं, जिस प्रकार की चीजों का उनके पूर्वज करते थे। विज्ञान के नवीन आविष्कारों से आज भी दो फसल उत्पन्न कर संतुष्ट हैं, फसलें तैयार की जाती हैं। आज देश में जो कारण नहीं है कि जहाँ जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है। हमारे कृषक नवीन साधनों का प्रयोग सरकार की ओर से सिंचाई के साधन, बिजली के संस्था बढ़ा दी जाय तो हमारे खेतों में भी कृषक के अतिरिक्त अन्य उद्यम भी अपनाये जा सकते हैं। कपड़ा बुनना, दूरियाँ बनाना, लिखौने बनाना, मधुमक्खन के साधनों से घनोपायन कर सकते हैं।

किसान को पग-पग-पर सूटा भी जाता है। इसका उसकी अनभिज्ञता, और भोजापन। बाजार के दौरे समझता। इसलिये उसके उत्पादन की बिक्री का प्रबन्ध तियों या सरकार द्वारा होना चाहिये, जिससे उसे लाभ मिल सके। उसकी दृष्टिगत के लिए ज़मींदार और महामाली तक उत्तरदायी रहे हैं। इनकी खोजी में बेचारे हजारों रक की अन्तिम मूढ़ तक व्यर्थ करनी पड़ती है। ज़मींदार समाप्ति धीरे-धीरे की जा रही है। महाजन के चंगुल से किसानों के लिए सहकारी बैंक खुलने चाहिये, जो कम मूल्य पर को दफ्ता दे सके। वस्तु-उत्पत्ति के लिए भी योजना

हैं। पशु कृषि के मुख्य भाषण हैं और किसान की सम्पत्ति का मुख्य स्रोत हैं। वन कट जाने से, चरागाह न रहने से पशुओं को न घसरेट चारा मिलता है, न घूमने-फिरने और कुत्तेल करने के लिए पर्याप्त स्थान। ग्राम समीप इसका प्रबन्ध कर सकती है। उचित दूरी पर पशु-चिकित्सालय भी खुलने चाहिये, जिससे इन भयंकर रोगों की रोक-थाम हो सके जो एक बार में सहस्रों पशुओं की जानें लेकर टकते हैं।

ग्रामवासियों की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति भी शोचनीय है। इनमें स्वास्थ्यदाता घरम सीमा पर पहुँची हुई है। इनके घर-बार, कपड़े-भूते, काने-पीने में सर्वत्र गन्दगी का राज्य रहता है। यह सच है कि इसका एक कारण धनभाव है, पर साथ ही उसका गन्दा स्वभाव भी इसके लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य रक्षा और गृह परिष्कार का उन्हें तनिक ज्ञान नहीं होता। इसका परिणाम होता है भकाव मृत्यु और वे महामारी को गाँव के गाँव को साह कर देती हैं। फिर एक तो कोखा, पूजे नीम पड़ा। ग्राम में चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि एक छोटे मैट्रिक छात्रालय, अथवा छात्रालयों की स्थापना और उनकी रोकथाम के उपाय समझाये जाय, दूसरी ओर गाँवों में कम से-कम दूरी पर चिकित्सालय खोले जाय और सचल चिकित्सक संघों का निर्माण किया जाय। इन लोगों को सुखादूध, बाल बिबाद, मृच्छकर्मिक, मदिरापान, भ्रष्टाचार आदि की दानियों से भी अवगत कराना आवश्यक है। वे वृषभंशक का जीवन बिताते हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का मोटा ज्ञान कराना नेता वर्ग का कर्तव्य है। अब एक वे चीजों को न समझें तब तक उन्हें भेद-बदरियों की साह होकर मतदान केन्द्र तक ले जाना और किसी पक्ष में मंच दिखा देना प्रजातन्त्र का उपहास करना है।

ग्राम सुधार समस्या पर जल्दा और साम्यक वर्ग सभी का ध्यान है। इस विषय में पर्याप्त कटाव आ चुका है और शिक्षा का सुधार है। सुधार योजनाएँ बनो हैं और कुछ पक्षों में उन्हें कार्यान्वित भी किया

गया है। पर मंत्रिज अभी दूर है। इस आन्दोलन के लिए निष्का-
उत्पादी और पुरस्कर्ता लोगों की आवश्यकता है, जो केवल देश से
की भावना से प्रेरित होकर हम कार्य के लिए अपना तन, मन, धन
दान करने को तैयार हों। स्वतन्त्र भारत में ऐसे लोगों का अभाव
होगा। चात्र या कर्मचारी के इन संघर्षों पर निश्चय ही नई सम्यक्
के फूल खिलेंगे।

(भी एं० हरिदत्त शर्मा एम० ए०)

नेपाल समस्या

हिमालय पर्वत की घाटियों से आच्छादित भारत के उत्तर में और
तिब्बत दक्षिण में स्थित नेपाल हिन्दू राज्य है। इस राज्य का क्षेत्रफल
पैंसठ हजार वर्गमील है। जन गणना एक करोड़ के लगभग है। शिक्षा
देने के लिए यहां पर १ कालिज व ४ हाई स्कूल हैं। उच्च शिक्षा
प्राप्त व्यक्ति केवल पचास हैं और बी० ए० पास लगभग २०० है। इस
रियासत की रेलवे लाइन ४० मील लम्बी है और २० मील मोटर की
सड़क है। रोगियों की स्वरूप करने के लिए एक अस्पताल खोला है
और राज्य भर में केवल दो कारखाने हैं। अपने देश की इस अविकसित
अवस्था को आधुनिक नवयुवक सहन नहीं कर सके। इसी कारण से
यहां भी क्रांति की नींव रखी जाने लगी।

तिब्बत के बिस्फोट को देखकर नेपाल भी शांत न बैठ सका।
फलतः इसमें भी बिस्फोट हो गया। इस बिस्फोट को कार्यान्वित करने
के लिये बहुत दिनों से तयारियाँ हो रही थीं। वहां के शासक
नेपाली प्रजा को आधुनिक वातावरण से सदा ही दूर रखना चाहते थे।
अंग्रेजोंकी इच्छा भी इसी प्रकार की थी। नेपाल भारतका पड़ोसी और
मित्र होते हुए भी इससे अधिक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सका था।
और न ही नेपाल की प्रजा को भारत अपने पत्रों में दाय्य करवा था।

नेपाली नागरिक लड़ने में प्रवीण हैं। सन् १९४२ में द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेजी सरकार की ओर से ८ गोरखा रेजीमेंट लड़ी थी। सन् १९५७ की राज्य प्रांति को कुचलने में गोरखों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। यह कहना भी अतिशुक्त न होगा कि गोरखा सेना के कारण ही भारत की परतन्त्रता की बंजीर शीघ्रता के साथ कट सकी है।

नेपाल के शासक

इस राज्य में दो वंश शासक हैं। एक महाराजा का वंश जिसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैदथा है, दूसरा राणा का वंश जो कि राज्य का प्रधान मंत्री, सेनापति और सर्वेसर्वा होता है। प्रथम शासक को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है वहाँ तो प्रधान मन्त्री ही निरंकुश शासक होता है। इसी के परिवार-सदस्य उच्च पदों पर रहते हैं। प्रथम शासक को सामयिक प्रकार से बंचित रखने की सर्वदा चेष्टा की जाती है।

नेपाल के द्वितीय शासक के वंश के इस समय ४० सदस्य शासनाधिकारी हैं जिनमें प्रत्येक के पास ४०-५० करोड़ की सम्पत्ति है। प्रधान मंत्री का वेतन ९ करोड़ रुपये वार्षिक है। पर वहाँ के जन समाज में ४००) ५० मासिक लेने वाले ५० से अधिक व्यक्ति नहीं हैं और वहाँ का जन समाज अपने साधारण अधिकारों से भी वंचित है। इस राज्य का कोई भी नागरिक न तो सवारी पर चढ़ सकता है, न चलचर पद संकषा है और न प्रशासन्य शब्द का उच्चारण ही कर सकता है। इस राज्य में निर्धनता का व्याप है वहाँ के लगभग १५ लाख नेपाली भारत में मजदूरी करके पेट भरते हैं।

यह सब उपरोक्त कारण नेपाली विस्फोट के प्राय हैं। द्वितीय शासक के आधीन ४० हजार सशस्त्र सेना है। इधर नेपाली कांग्रेस के नेताओं के पास भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। १५ लाख नेपाली के लगभग तो भारत में हैं जिनकी सहानुभूति महाराज (प्रथम

शासक) और कॉंग्रेस के साथ है पर शास्त्रों से हीन। नैपात्र के द्वितीय शासक राणा को ईंग्लैंड और अमेरिका में भारत छोड़कर अन्तर-राष्ट्र संगठन का भी अधिकार है। अतः उम्मेद निरवश्य है कि मेरी सरकार यहाँ की कॉंग्रेस को कुछअ देगी और इस विस्फोट का अन्त कर देगी। पर वास्तव में जन समाज की शक्ति की विजय होगी।

इस रियासत के आधुनिक महाराजा का नाम "महाराजा-धिराज त्रिभुवनवीर विक्रम जंगबहादुरशाह बहादुर रामशेर जंग" है। इनकी सन् १८११ में गढ़ी पर बैठने का सीमाव्य प्राप्त हुआ था और ७ नवम्बर १८२० को आपने राणा की पाल से बचने के आग्रहान्तः से काठमाण्डू के भारतीय दूतावास में आश्रय दिया था और ११ नवम्बर १८२० को आप सकुशल देहली आ गये थे। भारत के कार्यकारियों ने इनका स्वागत बड़ी हर्ष से किया। ७ नवम्बर १८२० को नैपाल सरकार ने उन्हें राज्य गढ़ी से प्रत्यक्ष कर दिया और उनके ३ वर्षीय पोते को गढ़ी की वागदोर सौंप दी।

इसी बीच में भारत और नैपाल की सरकार में शांति स्थापन के लिए समझौता हो गया। ८ जनवरी १८२१ को नैपाल के द्वितीय शासक ने निम्न प्रकार की घोषणा की।

१. राजा त्रिभुवन ही इस नैपाल के महाराजा होंगे और उनकी गढ़ी पुनः स्वीकृत की जायेगी।

२. अपनी अनुपस्थिति में राजा एक एजेन्ट नियुक्त कर सकेंगे।

३. १८२२ तक एक विधान परिषद् चुलाई जायेगी और शीघ्र ही १४ मन्त्रियों के एक अन्तरिम मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया जायेगा, इसमें से ७ जनता के प्रतिनिधि होंगे।

४. नये विधान के बनने तक वर्तमान विधान ही जारी रहेगा।

५. शीघ्र ही शासन को न्याय-विभाग में प्रत्यक्ष कर दिया जायेगा।

६. राजनैतिक दलों की स्थापना पर कोई बाधन्दी नहीं लगाई जायेगी।

महाराज ने भी इस घोषणा और इन वैधानिक सुधारों का स्वागत किया। और नेपाल जाकर अपनी रियासत का कार्य सुचारु रूप से करने लगे।

राणा-दल और कांग्रेस दल के अन्तरिम मन्त्रि-मण्डल में शोध ही फूट पड़ गई और कांग्रेस-दल ने स्वीका दे दिया। फलस्वरूप राणायों की भी स्वागपत्र देना पड़ा और इस प्रकार राणायों के १०१ वर्ष पूर्व के शासन का अन्त हो गया। अब भी मातृका प्रसाद कोईराजा नेपाल के प्रधान मन्त्री हैं और नेपाली शासन की समस्त बागडोर कांग्रेस ने सम्भाल ली है। नेपाल में कांग्रेस की विजय मानव की स्वतन्त्रता-प्रिय भावना की विजय है।

[सुधी सुरेश शरण 'रवि']

एटलांटिक पैक्ट—एक दृष्टि में

पैंजो-अमेरिकन देशों ने इस की शक्ति को दिन पर दिन बढ़ता देख कर 'एटलांटिक पैक्ट' नाम द्वारा संधि की, और सन् १९४२ की ४ अप्रैल को वाशिंगटन में १२ पश्चिमी देशों ने २० वर्ष की लम्बी संधि के लिए हस्ताक्षर कर दिये। इसके सदस्य निम्न देश हैं—मेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, कनेडा, लक्सम्बर्ग, हावैय, नारवे, आइसलैण्ड, डेनमार्क, पुर्तगाल तथा इटली।

एटलांटिक पैक्ट की सन्धि विरुद्ध की आलोचना की सन्धियों में कुछ हैं। उपरोक्त देशों पर किसी अन्य देश के द्वारा किये गये आक्रमण को इसके सदस्य मिलकर रोकेंगे और आक्रमण से घिरे हुए देशों को हर प्रकार से सहायता करेंगे। इसके सदस्य विचार-विमर्श के लिए और अन्य राजनैतिक समस्याओं को हल करने के समिन्धों से समय-समय पर मिलते रहेंगे।

इसके उपरान्त इस सन्धि के सदस्यों ने यह घोषणा कर दी कि वे

कमी भी राष्ट्रसंघ के कार्यों में बाधक नहीं बनेंगे। इस सन्धि का राष्ट्र-संघ का तनिक भी हस्ताक्षेप न होने के कारण रूस ने मानने से इन्कार कर दिया और यह स्पष्ट कह दिया कि यह सन्धि राष्ट्रसंघ के क्षेत्र में गुटबन्दी के रूप में आई है।

इस सन्धि के अन्तर्गत देशों और साम्यवादी देशों की शक्ति की निम्न प्रकार से तुलना की गई।

१. जन संख्या में साम्यवादी गुट से १२१० अधिक।

२. संघर्षों के लिए सामग्री तथा स्टील पैदा करने की तीन गुना शक्ति।

३. कीयला दुगुना।

४. मिट्टी का तेज आठ गुना।

५. जारी, बस और कारें इत्यादि तीस गुना।

६. सामान को बेचाने वाले जहाज चौतीस गुना।

इसका परिणाम यह हुआ कि रूस ने बर्लिन को तो घेर लिया परन्तु पोरुष में उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रक जाना पड़ा।

नेहरू-लियाकत संधि

कुछ कारणों के कारण जब लाहौर की संवत्सा में अंग दोनो देशों को छोड़कर भागने लगे तो इन देशों की स्थिति गंभीर हो गई। इस समस्या को सुलझाने के लिये भी अवाहरजाल नेहरू ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री लियाकतखली देहली बुलाया। दोनों में इस विषय पर एक सप्ताह चर्क बार्तालाप होता रहा और उसके उपरान्त मध्यमैल १९४७ की नेहरू-लियाकत संधि हुई।

कारण—

सन् १९४० में कुछ अत्याचारों को परिणामी पाकिस्तान के अल्प अल्प संख्यक मूखने भी न पावे थे कि सन् १९४० के आरम्भ में भी ई ई होते ही अत्याचार पूर्ण रंगाल में भी होने आरम्भ होगये।

इस कारण से पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं का रहना अस-
म्भव हो गया और वे वहाँ से बड़ी भारी संख्या में भागकर पश्चिमी
बंगाल और आसाम में जा बसे । भारत में रहने वाले मुसलमानों को
भी यह दर- होने लगा कि वहाँ पूर्वी बंगाल के व्यवहार का चलता
उमसे न चुकाया जाये वे भारत को छोड़ पाकिस्तान जाने लगे । इस
दशा को देखना जब दोनों देशों के लिये घसट हो गया तो उन्होंने
उपरोक्त संधि की ।

संधि की शर्तें

१. दोनों देशों के आम, माल तथा संस्कृति की रक्षा की जायेगी ।
 २. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतन्त्रता होगी और
रास्ते में जाने हुए उनकी हर प्रकार से रक्षा की जायेगी ।
 ३. सब सम्पत्ति (धन, जेवरात और सामान इत्यादि) को अपने
साथ ले जाने का अधिकार होगा ।
 ४. वहाँ में जमा किया हुआ धन, धातूपय इत्यादि दूसरे स्थान
पर भेजा जा सकेगा ।
 ५. यदि कोई व्यक्ति ३१ दिसम्बर १९५० तक अपने स्थानको वापस
जानायेगा, तो उसको अच्छा सम्पत्ति उसको वापस रिखा दी जायेगी ।
 ६. यदि कोई व्यक्ति वापस न जाना चाहे तो उसको अच्छा सम्पत्ति
बेचने का अधिकार होगा ।
 ७. दोनों देशों में वास्तविकताओं की ओर से मंत्री नियुक्त होंगे जो
पारस्परिकता के अधिकारों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे ।
 ८. संधि की कार्यान्वित करनेके लिये पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल
और आसाम में वास्तविकताओं की रक्षा की गई ।
- इस संधि के उपरान्त दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे के देश
में जाकर स्थिति का अवलोकन किया और इस संधि को सफल बनाने
का भरसक प्रयत्न किया गया । इस संधि के हो जाने से पारस्परिक
संबंध के द्विद जाने की आशा का समाप्त हो गई । (भी धीमेस्वरचन्द्र)

स्वतंत्र भारत और उसकी समस्याएँ

स्वतंत्रता के पथ के रूप में भारत को भाड़ मँकाड़ से घिरे हुए पथ में चलना पड़ा। कितनी साधनाओं और बलिदानों के उपरान्त १२ अगस्त १९४७ के दिवस को भारत को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परन्तु उसे क्या पता था कि आजादी के ये चमकीले क्षण उसके शरीर में कींटों के समान चुभने लगेंगे। और जब अनेक समस्याएँ कटि धनकर उसके सम्मुख आईं तो वह उन्हें देखकर रूंग रह गया—

१ रियासतों की समस्या

भारत के विभाजन से पूर्व २६२ ऐसे रियासतें थीं जोकि भारत की विप का प्याला पिछा सकती थीं। भारत की महान आत्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का विलीनीकरण निम्न प्रकार से करके भारत को खतरे से बचा दिया।

क. छोटी २ रियासतों को पास वाले प्रान्तों में मिला दिया गया।

ख. कई २ रियासतों को मिला कर सब बना दिये गये।

ग. कुछ रियासतों की शासन व्यवस्था को केन्द्रीय सरकार के अधीन कर दिया गया।

घ. बड़ी रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना कर दी गई।

२ शरणार्थी-समस्या

भारत-विभाजन क उपरान्त १ करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत में आये। इनके रहने और पालन की समस्या भारत की सरकार के सम्मुख उपस्थित होगई। सरकार ने लगभग इसकी हल करने के लिये ३० करोड़ रुपये व्यय कर दिया गया है। इतने पर भी यह समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकी है। इसने इसकी अचल सम्पत्ति की हानि को पूर्ण करने का भी भरसक प्रयत्न किया। भारत में आये हुए शरणार्थियों की अचल सम्पत्ति पाकिस्तान

में लगभग ५० अरब रुपये की थी और भारत से गये हुए मुसलमानों की सम्पत्ति भारत में केवल १० अरब के ही लगभग थी। इसलिये पाकिस्तान इस समस्या को हल करने के लिये कदापि तैयार नहीं होने पर भी भारतीय सरकार उसको सुलझाने के लिये उपाय सोच रही है।

३ नई सीमाओं की रचा

चीन के प्रभाव को निवृत्त में बढ़ता हुआ देखकर, मैवाज और चनाई के सीमान्त देशों में अराजकता के कारण भारत सरकार को बहुत सतर्क रहना पड़ रहा है। आसाम की ओर भी साम्यवाद दूसरे देशों की शक्ति के भरोसे उपद्रव मचा रहे है। इन सबों को सामने रखते हुए सरकार इस समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रही है।

४ अन्न संकट

इस विभाजन से अधिक उपजाऊ ग्राम पाकिस्तान में चले गये हैं जिसके कारण अन्न संकट भारत को चारों ओर से घेरे जा रहा है। इसका मुकाबला करने के लिये मासिक वर्ष हमारी सरकार करोड़ों रुपयों का अनाज विदेशों से मंगा रही है। इसके अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलनों के द्वारा वह अन्न-संकट का सामना कर रही है। यतः आशा है कि भारत शीघ्र ही इससे स्वावलम्बी हो जायेगा।

५ शिक्षा-स्वास्थ्य

इसके लिए भारतीय सरकार रचनात्मक कार्य कर रही है योजनाओं को पूर्णरूप से कार्यान्वित करा रही है। इसका सम्बन्ध भारत की आर्थिक अवस्था के साथ है। यदि आर्थिक अवस्था अच्छी होती गई तो यह समस्या भी अच्छी मांति से सुलझ जायेगी।

६ आर्थिक दशा

स्वावलम्बी न होने तक किसी भी देशको आर्थिक अवस्था ठीक नहीं हो सकती है। कृषि के सम्बन्ध में तो भारतीय सरकार हर प्रकार से प्रयत्नशील है और उद्योग के बारे में हर प्रान्त में नदियोंमें बांध बनाकर

विजली पैदा करने के लिए भरसक प्रयत्न हो रहे हैं। हर प्रकार के यंत्रों के आविष्कार के अभिप्राय से बड़ी-२ फैक्टरियाँ खुल चुकी हैं। और शेष योजनाओं को पूर्ण करने की चेष्टा की जा रही है। हमारे लिए योजना आयोग के कार्यालय की भी स्थापना कर दी गई है।

७ राजनैतिक दशा

[क] देश के अन्दर की दशा।

[ख] बाहरी देशों के साथ भारत का सम्बन्ध।

[क] भारत सरकार ने सादारण पटेल के नेतृत्व में कई समस्याओं को सुलझाया। भारत-विभाजन के उपरान्त कम्युनिस्टों की हलचलें खतरनाक सीमा तक पहुँच चुकी थीं। हैदराबाद, मद्रास और बंगाल तो उपद्रवों का केन्द्र बने हुए थे। इनको सुधारने के लिए भारत को कठोर नीति का सहारा लेना पड़ा। आकाशियों, सोशलिस्टों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जिस नीति का प्रयोग किया, वह भारत के मायेक नागरिक के सामने है। इस समय भारत में शांति की स्थापना हो चुकी है फिर भी कम्युनिस्टों से सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

[ख] विरव की अन्तर्राष्ट्रीय नीति इस समय बहुत बिकट है। विरव में इस समय दो दल बन चुके हैं। एक का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में है और दूसरे का रूस के हाथ में। भारत सरकार की नीति इस समय दोनों में मेल करवाने की है। इसके अलावा भारत ने कई विदेशों में अपने राजदूत भेजकर अपने देश के भाव को ज्ञात किया है।

८ साम्प्रदायिकता तथा प्रांतीयता

भारत की यह समस्या नये संविधान के बन जाने से कुछ सुलझ सी गई है और आशा है कि फिर आने वाले समय में कोई भी भेद-भाव न रह सकेगा।

(सम्पादक)

युद्ध अनिवार्य क्यों ?

प्राणि शास्त्र वेत्ताओं ने जब अन्य प्राणियों का अध्ययन प्रारम्भ किया तो उसके साथ साथ मनुष्य का भी अध्ययन प्रारम्भ हुआ। बारम्बार तब पहुँचते पहुँचते यह बात पूर्ण रूप से निश्चित हो गई कि मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह विकास के मार्ग में बढ़ा हुआ, किसी विशेष प्रकार के चन्द्र का ही रूप है। इस सिद्धान्त ने एक नये विचित्र सिद्धान्त को जन्म दिया और वह था 'सर्वाइ-वल्स ऑफ दि फिटिस्ट' जिसके अनुसार बड़ी प्राणी अपने को इस संसार में रख सकता था जो सबसे अधिक जीवन के योग्य हो। योग्यता का अर्थ अन्त में बल के रूप में परिवर्तित हुआ और यह माना जाने लगा कि जो शक्तिशाली है वह निर्बलों को नष्ट करके संसार में बने रहेंगे। इसको प्रमाणित करने के लिए प्रकृति के जंगली जानवरों का उदाहरण दिया गया जो निर्बलों को मार कर जीवित रहते हैं। जंगलों का उदाहरण दिया गया जिसके अनुसार शक्तिशाली वनस्पति निर्बल को कुचल कर बर्त जाते हैं। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि मानव समाज ने भी 'स्वतन्त्र प्रति स्पर्धा' के बल पर मानव उत्पत्ति का मार्ग अपनाया। इस 'स्वतन्त्र प्रति स्पर्धा' के मूल में ही व्यक्तिवाद की प्रधानता तथा समाज में निर्बलों को कुचल कर बने की भावना भी छिपी हुई थी।

इस सिद्धान्त के स्वीकृत होने का परिणाम यह हुआ कि मानव समाज में संघर्ष और तज्जन्य युद्धों की प्रधानता हो गई। युद्धों तथा संघर्षों को देख कर यह जानते हुए भी कि युद्ध के मूल में 'स्वतन्त्र प्रति स्पर्धा' तथा उसके कारण उत्पन्न परिस्थितियाँ ही हैं, कुछ विद्वानों जो एक विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित हो गये थे, युद्ध के सही कारणों पर प्रकाश डालना प्रारम्भ किया। बहुत विद्वानों ने कह दिया कि युद्ध मानव स्वभाव में भी उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार अन्य जानवरों में। जर्मनी के विद्वान निस्से महोदय ने संसार की घराइयों को हल करने

तथा वीरता आदि गुणों की गृष्टि के लिए युद्ध की मान्य के लिए आवश्यक तथा कल्याण कर बताया। मनोविज्ञान के विद्वानों के अनुसार भी जंगली जानवरों के संस्कार मनुष्य के मस्तिष्क में होने के कारण युद्ध की प्रेरणा देने वाले प्रमाणित हुए।

यदि विचार किया जाय कि इन विद्वानों ने ऐसा क्यों कहा तो हमें यही कहना पड़ेगा कि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा कहने को बाध्य किया। यह साथ है कि कोई भी विचार परिस्थितियों की उपज होता है। बात यह थी कि पश्चिम में पूँजीवादी सम्यता सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में ही आनी आरम्भ हो गई थी। पूँजीवाद के मूल में 'स्वतन्त्र व्यापारगत स्पर्धा' की उचित नियम के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इस नियम के अनुसार जनता की बड़ी संख्या को तो नहीं पर शासक वर्ग की एक बड़ी संख्या को असुरक्षित बहुत लाभ था। पूँजीवाद पहले व्यापार के रूप में आया। व्यापार—बाजार के लिए संघर्ष अनिवार्य था। भिन्न-भिन्न देशों की बाजार बनाने के लिए भिन्न व्यापारियों में संघर्ष अनिवार्य था। पहले एक देश के व्यापारियों में भी संघर्ष रहा जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बहुत समय तक इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत तथा चीन आदि में व्यापार नहीं करने दिया। इंग्लैंड में जब सरकार पर प्रभाव डाला गया तब अन्य लोगों को भी व्यापार करने की आज्ञा मिल सकी।

यह संघर्ष भी केवल एक देश के व्यापारियों में ही था दूसरे देश के व्यापारियों से स्पर्धा के कारण दब गया और आबरवकता के अनुसार राष्ट्रियता का अन्त हुआ। सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना प्रिटेन में १६८८ ई० में पृथ्वीव्य वेथ के काल में खपित हुई जिस समय स्पेन के आरमेडा का विरोध करना था। वह पूँजीवादी सम्यता की सामन्तवादी भ्रष्ट तथा धर्म प्रधान सम्यता पर बौद्धिक विद्रोह थी। इसके परचाई तो पूँजीवाद के विकास के साथ हाजेंड, घमरीका, फ्रांस तथा स्पेन में राष्ट्रीयता प्रधान होती गई। अठ्ठीसवीं शताब्दी के अन्त

होते होते वहाँ संसार के सभी देशों में परिभ्रमण हो गई ।

पूँजीवाद में भी धीरे धीरे विकास हो रहा था । पहले व्यापार की प्रधानता रही फिर बैंकों की हुई तथा उत्पादक उद्योगों की प्रधानता हो गई । उद्योगों की प्रधानता के साथ एक देश में इसका रहना असम्भव हो गया । पूँजीवाद में व्यापार, बैंक तथा उद्योग साथ साथ चलते हैं । जब तक व्यापार की प्रधानता रहती है जब तक संघर्ष कुछ कम रहता है । जैसा कि सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में रहा । बैंकों की स्थापना के साथ साधनों पर अधिकार करने की चाहता तीव्र होने से संघर्ष कुछ और तीव्र होता है । अन्तीसवीं शताब्दी में इसकी प्रधानता रही । इसके साथ ही बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ जिससे भ्रम का शोषण अधिक होने लगा तथा उनके माल की लपट के लिए बाजारों पर एकाधिकार की आवश्यकता बढ़ने लगी । इस तरह हम देखते हैं कि पूँजीवाद किसी एक देश में नहीं रह सकता । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बाध है जो एक स्थान पर बन्द करके नहीं रक्खा जा सकता ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है बुद्ध को स्वभावबद्ध मानने वाले विद्वानों ने तथा आवश्यक कहवाएँकर समझने वाले ने संघर्ष की अनिवार्यता को देख कर ऐसा कह दिया था । एक बच्चा बचपन से ही आश्रित बड़ाई नहीं होता उसकी परिस्थितियों ही उसकी बड़ाई बनाती हैं । यह देखा जाता है कि माता पिता जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार के स्वभाव आदि के बच्चे भी हो जाते हैं । यदि उनमें अन्तर पड़ता है तो कुछ तो उत्तराधिकार में पाये संस्कारों के कारण तथा कुछ वातावरण के कारण । मनुष्य के जीवन में वातावरण का बहुत अधिक हाथ है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्य स्वभावतः बुद्ध प्रिय नहीं है प्रत्युत परिस्थिति वरु वैसा बना हुआ है । यदि यह मान लिया जाय कि कुछ लोग प्रयत्न संस्कारों के कारण बैसे हों भी तो यह नहीं माना जा सकता कि उन कुछ व्यक्तियों के कारण

युद्ध अनिवार्य हो जायेगा क्योंकि युद्ध एक पूर्ण सामाजिक घटना है। केवल व्यक्ति के ऊपर इसके आधारित नहीं किया जा सकता। युद्ध ही व्यक्ति ऐसे हैं जो युयुत्सु प्रकृति के कहे जा सकते हैं। उनको वातावरण के प्रभाव शिक्षा आदि के प्रभाव से उस प्रकृति दबाया जा सकता है। प्रत्येक देश की सामान्य व्यवस्था ही यह प्रमाण करती है कि व्यक्ति की युयुत्सु प्रकृति तब तक युद्ध नहीं करे जब तक समाज उसको व्यवसर न दे।

यह देखा जा चुका है कि युद्ध में एक व्यक्ति के स्वभाव विरोध महत्व नहीं रखता। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जा चुका है कि पूँजीवाद के आगमन ने ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दीं युद्ध अनिवार्य से हो गये और उनके पक्ष में तरह तरह के तर्क जाने लगे। प्रश्न यह होता है कि क्या युद्ध का कारण पूँजीवाद केवल प्रतिस्पर्धा ही है अथवा और कोई अन्य बात ?

कार्ल मार्क्स तथा एंगेल्स के अनुसार युद्ध का एक दूसरा ही कारण है। वह कारण कि पूँजीवाद संसार का अध्ययन करने बनाया गया है प्रस्तुत मानव समाज के सम्पूर्ण इतिहास के अन्तर्गत परखा निकाला गया है जिसमें कोई भी धारणावादी अस्वीकार कर सकता है। उनका कथन है कि समाज में द्वन्द्व है अर्थात् वर्ग है। एक बार आदिम साम्यवाद था उसके परचात् आर्थिक कारण उसमें वर्ग बन गये और वे वर्ग अपने स्वार्थों के लिए लड़ते आये। वे समाज में दो ही वर्ग मानते हैं एक शोषक तथा दूसरा शोषित। उनका कथन यह है कि जिस समय व्यक्ति अपने मरण पोषण के लिए सामग्री अपने आर्थिक साधनों द्वारा उत्पन्न करने में सफल होती उसी समय से समाज में दो वर्ग हो गये। एक वर्गाध्यक्ष करने वाला तथा दूसरा उस श्रम का उपभोग करने वाला हुआ। इस प्रकार विभाजन हो गया। इस वर्ग विभाजन के अनुसार ही जैसी परिस्थिति बनती गई वैसे ही निवार भी मानव समाज के बनते गये। स

भिन्न-भिन्न युगों में यह संघर्ष शोषण के साधन पर घटता बढ़ता रहा। पूँजीवादी व्यवस्था में शोषण के साधन बढ़ते जाने से यह संघर्ष बहुत तीव्र हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसके कारण एक ऐसा भ्रम जीवियों का बर्ग उत्पन्न होगया है जो केवल भ्रम ही पर आधारित है। ये भ्रम पर आधारित रहने वाले शोषण की सीमाओं के कारण बढ़ते चले जा रहे हैं तथा एक साथ कार्य करने के कारण संगठित भी होते चले जा रहे हैं। पूँजीवाद यह विशेष वर्ग उत्पन्न करके अपने पैरों में ही कुलहाड़ा मारा है। पूँजीवाद इसके बिना रह नहीं सकता। मरता यह सम्भव नहीं कि इस वर्ग को बिना उत्पन्न किए ही यह व्यवस्था चल जाय।

शोषित वर्ग में ही मात है एक मजदूर तथा कृषक किसान। किसान को पहले नेता सदा ही शोषक वर्ग से ही मिल करता था, क्योंकि किसान संगठन न होने के कारण नेतृत्व नहीं कर सकता था जब इसे मेतृत्व के लिए मजदूर वर्ग मिल गया है जो शक्ति में आने पर उसके स्वार्थों को भी हक बन सकेगा। आज वही कारण है कि किसी देश में शान्ति नहीं है। शान्ति की बातें सर्वत्र सुनाई दे रही हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि जिस प्रकार पूँजीवाद एक अन्तराष्ट्रीय बात है उसी प्रकार साम्यवाद भी। यह निश्चित है कि जहाँ कहीं पूँजीवाद होगा वहाँ साम्यवाद अवश्य आ जायेगा।

जिस प्रकार पूँजीवाद का विकास मितेन से हुआ उसी प्रकार साम्यवाद का विकास जर्मनी से हुआ। जर्मनी में ही ऐसी परिस्थिति पहले उत्पन्न हुई कि कार्ल मार्क्स और ए. लिबक ने बिना पुनर् उत्पन्न हो सके। मितेन में भी 'लेबर पार्टी' की प्रगति का भी रहस्य इसी वर्ग के विद्रोह में ही है। यह वर्ग फिर भी साम्यवाद की स्थापना करने में असमर्थ हुआ कि अन्य देशों में धर्मियों के शोषण से वह भी पक्ष रहा था। सबसे प्रथम साम्यवाद के आधार पर सरकार रुस में ही बन सकी। क्योंकि वहाँ के आन्दोलन का नेतृत्व मजदूरों के हाथमें रहा

गया। रूस के परचाय इस वाद की गति और तीव्र हुई और यह के कई देशों में भी स्वीकृत हुआ तथा चीन जैसे महान देश इसको समानता मिली। इसकी बढ़ती हुई गति ही यह प्रत्यक्ष है कि पूँजीवाद की तरफ से वह भी किसी एक देश में बन्द न सकता।

पूँजीवाद तथा साम्यवाद के संघर्ष को देखते हुए यह बाध्य होना पड़ा है कि ये द्वन्द्व एक साथ नहीं चल सकते। जिस समय असत्य-प्रकाश अन्धकार एक साथ नहीं रह सकते इसी प्रकार दोनों का साथ रहना, इनके बीच समझौता होना असम्भव परिणाम पर पहुँचने के आधार आधुनिक घटनाएँ हैं। कोरिया इस प्रकार के समझौते पर प्रकाश डालने में बहुत सहायक हो सका। चीन में जनता के चुने प्रतिनिधियों की सरकार प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि यू० एन० ओ० में नहीं रखे जाते। कोरिया में भारत के प्रधान मंत्री की राय की जैसी स्वाकृषा की गई प्रमाणित करती है कि स्वार्थ के आधार पर ही पूँजीवादी देशों में समझौता करने के पक्ष में हैं। आज ईरान में तेल का प्रयोग 'स्वेज' का प्रयोग इतना दबाव डाल रहा है कि पूँजीवादी देशों में समझौता करने के पक्ष में केवल इसलिए है कि उन्हें ईरान की समस्याओं को अपने मनोनुकूल अवसर मिले। ईरान को जनता अपनी सम्पत्ति का दूसरे के पास जाना नहीं देखना चाहता है। ईरान में उनकी अपने अधिकार में रखकर उस सम्पत्ति का उपयोग के पक्ष में देश सेना का दबाव डालना चाहते हैं। इस कोरिया के समझौते का कारण केवल यही दबाव है नहीं। ब्रिटेन नेहरू का पत्र जो ता० १३-७-५० को ले० बी० स्टार्लिंग ने लिखा था। शान्ति स्थापित करने के पक्ष में आधार को ध्यान में रखकर कहा गया है। भारत का उत्तर पर कुछ को एक

संमित रक्षणा और सुरक्षा परिषद् के वर्तमान प्रतिरोध को दूर करने उसके शान्ति पूर्ण हल को शीघ्र निकालने में सहायता देना है जिससे कि चीन की लोकशाही का प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद् में अपना स्थान ग्रहण कर सके, सोवियत संघ उसमें शामिल हो सके और परिषद् के भीतर अथवा उसके बाहर और सरकारी सम्पर्क के द्वारा सोवियत संघ अपनी ओर और चीन दूसरे शान्ति मित्र राज्यों की सहायता और सहयोग से लड़ाई बन्द करने और कोरिया की समस्या के आज़िरी हल के लिए कोई आधार निकाल सके।

श्री नेहरू का पत्र

जे० बी० स्टालिन ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया था—'मैं आपके शान्ति के लिए उठाये गये कदम का स्वागत करता हूँ। मैं आपके इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत हूँ कि कोरिया के प्रश्न का सुरक्षा परिषद् द्वारा जल्दी शान्तिपूर्ण हल निकाला जाय जिससे पूर्व बड़े देशों के प्रतिनिधि, जिनमें चीनी लोकशाही सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल हो, उसमें भाग ले सकें।

ये दोनों पत्र यह प्रकट कर रहे हैं कि ये लोग शान्तिपूर्ण समझौता चाहते हैं पर इन्हीं पत्रों के विषय में यह कहा गया कि जवाहर लाल स्टालिन के पास में आ गये और झूठ कर गये। जब कोई भी ईमानदारी से पूर्ण बात कही जायेगी और यदि किसी के स्वाधेन विरुद्ध पक्षों से ही यह झूठ हो जायेगी उस दशा में दोनों सिद्धांतों में समझौता होना कठिन है। अधिकांश लोगों की धारणा युद्ध की अनिवार्यता की ओर ही मुक्तता जान पड़ती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरव-स्वाधी विराट-संवर्ष से बचने की आशा लगाये हैं। उनका अनुमान है कि जब सुगुस्ता नामक प्रवृत्ति का शासन किया जा सकता है तो सामाजिक व्यवस्था में समुचित संशोधन हो जाने पर युद्ध की अनिवार्यता नहीं बनी रह सकती। ये विरव-मानववाद में विश्वास रखते हैं। सरलता पूर्वक इस विकट गुथी के सुलझाने की चेष्टा भी उनकी ओर से

हो रही है। भारतवर्ष के अधिकांश आचार्य और राजनैतिक नेता इसी शान्तिपूर्ण मार्ग से समस्या का समाधान ढूँढ़ते हैं। राजनीति और समाज व्यवस्था के अहिंसात्मक परिवर्तन में उनको दृढ़ धारणा है। पिछले दिनों भारत में चाये हुए चीनी सांस्कृतिक मंडल ने एक वक्तव्य में कहा था कि भारत और चीन सम्मिलित रूप से विश्व में शान्ति स्थापित करने का महान् अनुष्ठान सम्पन्न कर सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री श्री बिगिंस्की ने पिछले वर्ष काशिंगमन में एक प्रति-प्रतिनिधि सभा में भाषण करते हुए यह कहा था कि समाजवादी और पूँजीवादी दोनों ही व्यवस्थाएँ समान भाव से नहीं रह सकती हैं। पूँजीवादी को समाजवाद के लिये स्थान रिक्त करना ही पड़ेगा, परन्तु यह अनिवार्य नहीं कि एक भयंकर युद्ध के फल स्वरूप ही परिवर्तन सम्भव हो सके। शान्तिमय उपायों से भी मनुष्य समाजवादी व्यवस्था का निर्माण कर सकता है।

अतः यह है कि क्या समाजवाद की स्थापना से युद्ध की आशा सर्वदा के लिये समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन इतना ही है कि किसी भी वस्तु में शरवतल नहीं है। युद्ध का अभाव भी इसका अपवाद नहीं। समाजवाद की स्थापना के उपरान्त नयी समस्या उठ सकती होगी जिनकी कल्पना भी आज हम नहीं कर पाते। बहुत संभव है कि मानव जब उनके समाधान में तत्पर हो तो कभी उसे युद्ध की शरण लेनी पड़े। मनुष्य के भाव तक के सांस्कृतिक विकास में कोई भी युग ऐसा नहीं गुजरता जब युद्ध न हुआ हो, और कुछ लोगों के अनुसार, आगे भी युद्ध की सम्भावना बनी ही रह सकती है। परन्तु जो मानव शक्तियों के उदात्त करण में विश्वास रखते हैं उनके लिये सोचना स्वाभाविक है मनुष्य किसी दिन अवश्य एक प्रशुचिक्रा शमनकर होगा। ऐसे लोगों का मार्ग कस्याह कारी है।

(प्रो० जयचन्द्र राय, एम० ए०)

भारत और पाकिस्तान

इस वैश्वीय युग में धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध न रह कर मानव की आत्मा के साथ रह गया था। विश्व के सभी राष्ट्रों ने उपरोक्त राह पर चलने की तथा राष्ट्र को संरक्षित करने का प्रयत्न कर दिया था क्योंकि वे गुलामी की जंजीरों से कोसों दूर स्वतन्त्रता की सुगन्धी को छूँ रहे थे। परन्तु संघर्षों के पंजों में जकड़ा हुआ भारत स्वतन्त्र राह पर न चल सका। इसके बर्बर शासकों ने हिन्दुत्व और यवनत्व के विरोध से भारत को वंचित न रखा! इसका मुख्य कारण यही था कि धार्मिक सिद्धान्तों पर चलने वाले भारत पर Divide and Rule का सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता था। इंग्लैण्ड की सत्ता के नेता क्रिप्स ने क्रिप्स का स्वागत भारत में कभी अंगरेजों की दृष्टि से किया गया था, जिन्दा को विधायक प्रवृत्ति की शक्ति देकर भारतीयों के अहित में पाकिस्तान की भावना का सूत्रपात किया। पाकिस्तान के नेता स्वर्गीय जिन्दा का विचार था कि पंजाब, बंगाल और सिन्ध में धर्मों का बहुमत होने के कारण पाकिस्तान बनने में पूर्णतया न होनी और फिर बाहरी सुसज्जामी शक्तियों के संगठन के माध्यम पर भारत पर आक्रमण सुगमता से हो सकेगा। परन्तु जिन्दा अपनी कामुकता में असफल ही रहे और भारत विश्व के स्वतन्त्र स्वतन्त्र हो रहा था। संघर्षों और अमेरिका की आँखों से भारत न बच सका जिसके कारण उसकी दो भागों में विभक्त हो जाना पड़ा।

आज के सन्तानि काल में राज्य विस्तार से धर्म विस्तार की महत्ता करना मूर्खता ही है। क्योंकि आज धर्म का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारत के टुकड़े हो जाने से इसकी इकट्ठी में रक्षापट्टे आ गई हैं, परन्तु मैं इनके मत से सहमत नहीं होता। मेरे विचार से जो पाकिस्तान बन जाने के परिणाम ही भारतीय सरकार की अपने कार्यक्रम पर चलने का अवसर वंचित

प्रकार से प्राप्त हुआ। यदि ऐसा न हुआ होता तो भारत का हरिजन-वर्ग जो कि आज हिन्दुओं का ही एक वर्ग है सर्वदा के लिए हमसे पृथक् होकर राज के प्रजोपजन में आकर यवनों से मिल जाता और इस प्रकार से अल्प हिन्दुओं का नाम सर्वदा के लिए खोप हो जाता। पाकिस्तान के बन जाने से मुसलमान वर्ग की सीमा बन गई और भारत में मुसलमानों की अवस्था शोचनीय हो गई। भारतीय सरकार की सहायता को लेने वाला मुसलमान आन्दोलन के कारण मस्तिष्क को जँचा करके कभी नहीं चलता। पाकिस्तान के बन जाने से इस्लामधर्म का पहला हुआ स्रोत प्रायः रुक सा गया है और निश्चय नदिय में उस के प्रसार की कोई सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती।

पाकिस्तान के बन जाने से भारत को एक सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई वह थी खाद्य-समस्या। क्योंकि खाद्य की उपजाने वाला अधिक भाग उसके हाथ से निकल कर पाकिस्तान की ओर चला गया जिससे चावल, कपास, गेहूँ, चना और पटसन के लिए भारत को अन्य देशों की ओर साफना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को भारतीय सरकार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की चेष्टा कर रही है। कौयले के लिए पाकिस्तान को भारत की ओर निहारना पड़ता है। पाकिस्तानी नदियों का पानी भारत में होकर जाने वाली नदियों से जाता है यदि भारतीय सरकार आज ही पाकिस्तानी भूमि को ऊसर बनाना चाहे तो वे नदियों में बाँध लगाकर बना सकता है।

मुसलमान शिख के कामों में दृष्ट देखें। जिस प्रकार उनके भारत में चले जाने पर शिख को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी उसी प्रकार हिन्दू व्यापारीवर्ग के पाकिस्तान से चले जाने पर वहाँ का व्यापार कम हो गया। शरणार्थियों के परिग्राम ने भारत की गिरी हुई दशा को शीघ्र ही सम्भाल लिया। परन्तु पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक प्रकार से सम्भालने में अबतक असमर्थ रहा।

१५ अगस्त १९४७ के विभाजन से दोनों देशों में रहने वाली

जनता के आपसी मतभेद अवश्य बढ़ गये हैं। यदिसा के अवतार बापू ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का जो सूत्र पिरोया था वह नष्ट हो गया और आज के भारत के आदर्श के माथ जनता के आंशिक सहानुभूति मात्र ही है। इस विभाजन में जो नर-संहार हुआ है वह युग - युग तक भुलाने वाली बात नहीं। यह जो कुछ भी हो चुका है और कभी होने की सम्भावना बन जाती है वह सब सामाजिक पतन की पराकाष्ठा है। निरीह बच्चों का भाले की गोद से बेधकर आग में झोंकना, अपहृत नारी समाज पर बलात्कार करना। यह सब हिन्दू-मुस्लिम एकता के मध्य दीवार बनकर खड़ी हो गई है। दोनों वर्गों के बीच एक गहरी खाई खुद चुकी है जिसको पाकिस्तान की हिन्दू-निर्वासन नीति ने उसे और भी बलवती बना दिया है।

राजनैतिक क्षेत्र में भी पाकिस्तान ने जो विदेशी नीति को लेकर रोग बढ़ाई थी वह भी उसकी दूर चुकी है। जिसके फलस्वरूप अब उसे गुणहागरी रूपी लकड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। जिन-जिन समस्याओं की लेकर वह भारत के सामने आया, उनमें उसे असफलता के सुनहरे राज को ही पहनना पड़ा। कारमीर-समस्या, हैदराबाद की समस्या, प्लागद और भूपाल के नवाब का पतन, साथ समस्या आदि इन सब में साथ के अवतार भारत की ही विजय हुई। इस विभाजन से पूर्व जिन नगरों में मुसलमानों का प्रमुख पुरा रूप से था उनमें से इसके विभाजन के उपरान्त आधा भाग भारत को मिल गया जिसके कारण सभी मुसलमानों रियासतें स्वाहा हो गई हैं। इस प्रकार ने पाकिस्तान हिन्दुओं के लिए भयंकर ही हुआ है। पाकिस्तान इस समय पठानिस्तान की समस्या से घबड़ा रहा है जिसका सुलझाना उसके लिये टेढ़ी खीर है। जहाँ तक मुझे आशा है कि उसमें ज्यादा उठने वाली है जिसमें समस्त पाकिस्तान को ही सुनना पड़ेगा।

यह सत्य है कि पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जननी और अमेरिकी राजनीति का एक प्रमुख रंग है। क्योंकि उनको विश्वास

या कि जो सहायता भारत नहीं कर सकता है, वे सभी पाकिस्तान के द्वारा हो सकती हैं ? अतः उन्होंने अपने शत्रु रूस के विरुद्ध अपनी शक्ति का संगठन करने के लिए भारत के उत्तर-पश्चिम में ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहाँ पर कि वह अपनी हवाई सेना का पूरा प्रबन्ध कर सके । उसी उद्देश्य को पाकिस्तान ने पूर्ण किया । वेगारे भोले भाजे सुसज्जमान चाँदों और चाँदों की छातों में कुचले जा रहे हैं । पाकिस्तान आज बहुत सी समस्याओं के बीच में घिरा पड़ा है, उनको सुलझाये बिना उसके भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है । पाकिस्तानी नेताओं ने भोली भाजी सुसज्जमान जातियों को ठकसा-ठकसा कर अपने मनोरथों को सफल बनाया है । जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । इनको हलने शीघ्र ही न हल कर लिया तो यह शीघ्र ही शत्रु की सुखद गोद में सो जावेगा । आज भारत भी अपनी समस्याओं को सुलझाने में संलग्न है । सफलता की शक्ति भारत का हाथ पकड़े हुये है । भारत के योग्य कार्यकारी ने भारत की सुसंगठित और सुव्यवस्थित कर लिया है और साथ समस्या को सुचारु रूप में जाने के लिए वह अपनी समस्त केन्द्रित शक्ति को लगा रहा है । आशा है भारत शीघ्र ही इसमें सफल होगा । (समाप्त)

जमींदारी उन्मूलन

सैकड़ों युगों से चली हुई तथा जमींदारी निर्दुस्वराव्यवस्था का प्रतीक है । इसका प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व भर में है । जमींदार का अपनी जमींदारी में चली स्थान है जो किसी राज्य में राजा का है । परन्तु परिस्थितियों के परिवर्तन दिखाया । गांधी के संमिश्र होजाने से मानव समाजमें सर्वत्र और सार्वजनिक का रूप हुआ इस उद्दिष्ट सर्वत्र ने जमींदारी निर्दुस्वराव्यवस्था के निरन्तर विरोध कर दिया

जो कि जमींदारी दम्पूखन के नाम से समाज के सम्मुख आया। दबन-काज में भी जमींदारी प्रथा का भारत में पैसा ही प्रसार रहा। अंग्रेजी काल में भी इसको कुछ न कुछ बढ़ोपरी ही हुई। इस प्रथा के परित्याग-स्वरूप भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो ब्रिटिश सरकार का इस समय हितैषी रहा और भोग विज्ञात के दृष्टिरिक्त उसका कोई उद्देश्य नहीं था। जमींदारी की बागडोर ऐसे व्यापारी मानवों के हाथ में रही जो कि मानवता की चम्पू चाँदी के टुकड़ों के पीछे बेच चुके थे।

सरकारी पदाधिकारियों की जमींदारों की घोर से भेद और जादियों के रूप में खम्बी-खम्बी रकमें मिलनी चली गईं। और उन्हें दार पर स्वर्ण का नशा और धौकन की मादकता का रस चखने को मिला। पदाधिकारियों की मादकता में जमींदारों की निर्दुःखता बढ़ चली। निर्धन किसानों का मज्दूर होता रहा, पर वन तक आवाज़ न पहुँच सकी। क्योंकि चाँदी के मज्दूर जूते ने उनके कानों को बहरा और चाँसों को चम्पा कर दिया था। निस्सहाय होकर ग्रामीण जनता बर्बरता की चक्की में पिसती रही। परन्तु यह अधिक न चला सका। पूँजी का आवागमन हुआ : कलाशों का क्रम हुआ, मिलें लुत्तों, मिल मजदूरों का संगठन हुआ और विरल की व्यापक खदर में इस सोये हुए भारत में भी अपने हाथ फैलाये। कृषकों ने खेतवा झाई। उन्होंने निरपेक्ष किया कि वे पसीने की गाढ़ी कमाई से जमींदार समाज की नहीं खाने देंगे। यह विचार आये ही समाज और जनता का राँघा बढ़ गया, और एक दिन वह आया कि अंग्रेजी राज्य का सूर्य भारत से सदा के लिए छोप होगया। अब जमींदारों का भी बिस्तरा बंध चुका है।

आज भारत में प्रजातन्त्र राज्य है। राज्य के कर्तव्यचार अपने परिचित नेतागण हैं। परन्तु वे भी राँघे की धीरे-धीरे बदल रहे हैं। परन्तु आज का वैज्ञानिक युग इसमें सीधता का रूप देकर आरता है।

यह तो बंधनों और बाधाओं से दूर रहना चाहता है। यह सब ज़मींदारी उन्मूलन से हो सकता है जिसके लिए समय की आवश्यकता है। आज का भारत बेकारी को पसन्द नहीं करता है। यह चाहता है उसका बच्चा या पूड़ा बिना परिधम के न कुछ खावे और न कुछ पहने। उसकी इच्छा है कि भूमि उसकी होनी चाहिए जो उसमें परिधम करे, जो अनाज उत्पन्न करे। केवल दूसरों के परिधम पर घर बैठ कर खाने के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

ज़मींदारी उन्मूलन से भारत की सम्पत्ति में वृद्धि होगी। प्रत्येक कृषक अपनी भूमि को तन मन धन से छेड़ बनाने की चेष्टा करेगा। और समाज की ओर जो कि उसे ही घूस घूस कर सोलता कर रही है निकाल कर बाहर फेंक देगा। इसी ओर (शोषक वर्ग) ने विदेश में जा आ कर भारत की पत्तीने की कमाई को भोग विज्ञास की सामग्रियों में फूँका है। इस प्रथा के नष्ट हो जाने से जनता का सीधा सम्बन्ध अपने राज्य के कर्णधारों से हो जायेगा। जनता में एकता की भावना और स्थिति पैदा हो जायेगी। देश की निर्धनता दूर हो ही जायेगी। और भारत का निर्धन वर्ग सम्पन्न हो जायेगा और मानवता के मस्तिष्क पर लगा हुआ वह अभिशाप का टीका एक न एक दिन अवरण दूर हो जायेगा।

ज़मींदारी उन्मूलन से सैकड़ों खाम के साथ साथ बृहत् बड़ी हानि भी है यह यह है कि कुछ समय के लिए भारत की पूँजी कुछ ऐसे मनुष्यों पर चली जायेगी जो उल्पादक कार्यों में वैसे को ठीक प्रकार से न लगा सकेंगे। क्योंकि कृषक वर्ग अधिकतर अशिक्षित है वे तो जमाये हुए धन को ज़मीन में गाड़ना ही जानते हैं। इस प्रकार से सरकार को बड़ी दृष्टिजाहों का सामना करना पड़ रहा है। आज कृषकों की दरगज़ की हुई वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊँचा है। और जो दरवा उनके पास पहुँच गया है उसका आवागमन रुक सा गया है। जिसके कारण भारत के व्यापार में कुछ स्थिच्छता आ गई है एवं

का रुक जाना स्थायी नहीं है। ज्यों-ज्यों कृषक वर्ग में शिक्षा का प्रसार होगा ज्यों-ज्यों परिस्थिति ठीक होती जायेगी और देश की जागृति के साथ इनमें भी जागृति का संचार होगा जिससे पैसों का आवागमन समाज क्षेत्र में निकल आयेगा।

उपरोक्त सभी बातों से ज़मींदारी उन्मूलन भारत के लिए आवश्यक है।
(सुश्री सुदेश शरण्य 'रश्मि')

भारतीय लोक का सारा 'पटेल'

भारतवर्ष के इतिहास के सुनहले पृष्ठों पर अब दृष्टि पड़ती है तो देश की कीर्ति को सुरक्षित रखने वालों में सरदार पटेल का भी नाम आता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि संसार भर के महापुरुषों में सरदार जी का स्थान अद्वितीय है। अपनी मातृभूमि पर प्रायः न्यौछावर करने वाले धीरों में से वे एक हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में एक कुशल सेनापति और एक तेजस्वी योद्धा के रूप में जी महान कार्य इन्होंने किया वह सराहनीय है। सरदार जी की स्मृति उन महान विभूतियों का स्मरण कराती है जिन्होंने अपने सुखमय जीवन की बलि देकर भारत माता के दुःखों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है।

स्वर्गीय सरदार जेवर भाई वल्लभ भाई पटेल का जन्म काठियावाड़ जिले के कर्मवाद नगर में २१ अक्टूबर १८७२ ई० को हुआ। इनके पिता जेवरभाई पटेल एक साधारण कृषक थे। वह भी स्वतन्त्रता के पुजारी होने के कारण ब्रिटिश राज्य द्वारा नजर बन्द कर लिये गये थे। योग्य बाप के दोनों पुत्र विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभभाई पटेल भी देश के परम-भक्तों में अपना नाम अमर कर गये। माता-पिता की आर्थिक दशा का ध्यान करते हुए सरदार पटेल जी ने दशम श्रेणी उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही मुळत्याग बनकर गोधरा और घोरसद में कार्य करने लगे। अपने भाई के ईर्ष्या से वैरिस्टी पढ़कर आनेके पश्चात्

इन्होंने भी अपना पामरोट बनाया और वही से बैरिट्री का डिप्लोमा प्राप्त करके अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस करने लगे। इनके जीवन में महान् परिपक्वता तो गांधी जी के संसर्ग में रहने से हुआ। और विज्ञापन से जो विज्ञापिता का बोझ छोड़ कर चाये थे वह इन्होंने अहिंसा के पुजारी गांधी जी का मन्त्र बनने पर पूर्णतया उतार दिया।

इनके परचाएँ तो प्रत्येक कार्य में सरदार जी गांधी जी के देखाएँ कार्यों में हाथ बँटाते रहे। आगे चलकर इनके जीवन के महान् त्याग का प्रथम दृष्ट उस समय आरम्भ होता है जब इन्होंने बकायत त्याग कर प्रायः-जीवन कारण कर भारत के पीड़ित कृषक वर्ग करके दरिद्रता-पन को दूर करने का प्रयत्न किया। १९२० ई० में गुजरात के बात पीड़ित लोगोंकी जो सहायता आचने की वह वास्तवमें ही प्रशंसनीय है। १९२८ ई० में बारदोलो सत्याग्रह में इन्होंने इस कार्य का नेतृत्व कर सरदार जी की उपाधि गांधी जी से प्राप्त की। सबसे इनका नाम सरदार बख्तभाभाई पटेल के नाम से भारत के कोने २ में फैलने लगा। इसी प्रकार स्वतन्त्रता का वह दीवाना स्वतन्त्रता-संग्राम की मददगी हुई अग्नि में कूद पड़ा। समय २ पर इन्हें ब्रिटिश राज्य में अपना मेहमान भी बनाया। पर इस ठेक की वहाद को सुनकर विदेशियों के पैर भारत की भूमि से उखड़ गये। १९४० ई० में भारत का बँटवारा हो जाने पर खण्डित भारत को सम्भालने का भार इन्हें सौंपा गया। यों ही समय में इन्होंने २६२ रियासतों को भारत राज्य में मिलाकर अपनी अपूर्व योग्यता, अद्भुत व्यक्तित्व और असाधारण कार्यक्षमता का जो परिचय दिया वह विरश्मशयीय रहेगा। एक साधारण घराने में जन्म लेकर इतना गौरव प्राप्त करने का श्रेय इनके उन असाधारण गुणों से पूर्ण जीवन को मिला जो कर्मठता सहनशीलता और कर्तव्यपरायणता से ओत-प्रोत है।

इनके अथक परिश्रम में व्यस्त रहने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और इसका कुपरिणाम हमें १२ दिसम्बर १९६० ई० को

३ बजकर ३० मिनट पर देखना पड़ा। अब हमारा यह महान नेता विधाता के कर्मों द्वारा हमसे छीन लिया गया। ऐसे सङ्कटमय दिनों में जबकि भारत को ऐसे ही वीर हृदय और मशहूर महापुरुषों की आवश्यकता थी। सरदार पटेल हमसे सर्वदा के लिए बिछुड़ गये। इनका शरीर चाहे हमसे अलग हो गया पर इनकी आत्मा अमर है। इनका त्यागमय जीवन हम सब के लिए एक सुन्दर उदाहरण है। जिसका अनुकरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।

(सुधी सुदेश राय 'रसिम')

भारत कोकिला सरोजिनी नायडू

भारत-कोकिला सरोजिनी नायडू की सधुर ध्वनि का गुंजार अब भी समस्त विश्व में व्याप्त है। भारत के कानन-कुँजों में सर्वदा बहने वाली यह कोकिला सन् १८७६ में हैदराबाद दक्षिणमें प्रवृत्त हुई। इनकी बाणी का रसस्वादन केवल भारतवासी ही बल्कि अन्य देशवासी भी कर चुके हैं और कर रहे हैं। इनके अमर गीतों में उत्साह, सेवा सद्भावभूति और एकता तथा विश्वमेव का संदेश मिलता है। यह शक्ति और प्रेमका राग बजावने वाली बीणा ने अपने सुरीले रागों से अब भी संसार के भग्न पित प्राणियों को मोहित कर रखा है। नारी जगत में इस सुललित की चहचहाहट ने एक इस चल सी मचा दी। भारत में नारी जाति की जागृति का भेज केवल सरोजिनी नायडू को ही प्राप्त है।

यह श्रीभाग्यशालिनी नारी वाक्पटाक्ष से ही सब गुणों में युक्त थी और प्रायः नारी सुलभ विशेषता इनमें पाई जाती थी। केवल ग्यारह वर्ष की आयु में ही इनकी मन बीणा की रङ्गार कविताओं के रूप में सुनाई देने लगी। उन्होंने अपनी सोच प्रतिभा से अधिकतर कविताये अंग्रेजी में लिखीं। अपनी लोकप्रियता के कारण उनका अनुवाद समस्त भाषाओं में हुआ। कविता रचने की इस अद्भुत शक्ति पर बड़े-बड़े विगण सुम्भ हो जाते थे।

उच्च शिक्षा पा जाने के कारण इनकी असाधारण प्रतिभा और भी द्रियुज्जित हो गई और अपनी ज्योति से समस्त संसार को प्रकाशित कर दिया। निजाम हैदराबाद ने इनकी अनुपम काव्यरचना पर मुग्ध होकर इन्हें योहूप में अधिक शिक्षा प्राप्त करनेको भेज दिया। वहाँ से लौट कर इन्होंने अपनी कविता शक्ति से भी बढ़कर अपनी वस्तुत्व-शक्ति का भी दिग्दर्शन भारतवासियों को कराया उससे वे मंत्र मुग्ध होकर गर्व से उन्मत्त हो उठे। यह अपने व्याख्यानो में देश हित सभी विषयों पर कहता थी। इनके भाषणों में क्या धार्मिक, क्या सामाजिक और क्या राजनीतिक कोई भी समस्या ऐसी न थी जिसके विषय को वह प्रभुता छोड़ देती थी।

भारत में कुछकी हुई नारी पुनर्-ध्यान के लिये इन्होंने सारे नारी-सम्बन्धी आन्दोलनों का नेतृत्व कर उन्हें सकल बनाया। इतना ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में यह गांधी जी को भी सहयोग दिया करती थी। इनकी कार्यक्षमता तो तब देखनेयोग्य थी जब इन्हें भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रधान पद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् गोल-मेज सम्मेलन की सदस्या भी बनी। भारत माता की सखी और पुत्री जिसने अपने कर्तव्यपालन के लिये अपना सारा जीवन देश हित के लिये अर्पण कर दिया है। वह केवल भीमती नाबहु ही हैं। भारतकी समस्याओंको हल करने के लिये इन्होंने देशों में घूम-र कर अपनी योग्यता का परिचय दिया। वहाँ भी इन्होंने अपनी भाषण कला का चमत्कार जनता को दिखाया। इनकी वस्तुत्व शक्ति से मुग्ध होकर ही बापूजीने इन्हें भारतीय-कोटिखा के नाम से अभिनिर्दिष्ट किया। इनके जीवन-चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण तो तब मिला जब भारत किमाञ्जन के पश्चात् सर्वप्रथम इनको भारत में उत्तर-प्रदेश का गवर्नर बनाकर अपनी कार्यप्रवृत्तता का परिचय देने का सुअवसर दिया गया।

धन्य है ऐसी नारी ! जिसने वर्तमान युग में वह प्रमाणित कर दिया
 अभी भी संसार में ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्होंने सोता, सावित्री, और

रानी मांसी जैसी वीर नारियों के पंच को सुरक्षित रखने की समता शेष है। आज यह कोकिला मौन हो चुकी है किन्तु उसके असाधारण गुणों ने उसके गीतों को अमर कर दिया है। अब तो यही ईश्वर से याचना है कि भारत के दुस मिटाने के लिये ऐसी ही देवियों को इस भूमि पर उतार करे जिससे यह भारत सर्वदा पक्कनित होता रहे।

[सुग्री सुदेश शरण 'रश्मि']

हिन्दू कोडविल

मूल प्रवृत्ति—भारत की प्रत्येक वस्तु चाहे वह किसी भी जाति से सम्बन्ध रखती हो अपने सम्पूर्ण कार्य स्वतन्त्रता के साथ करना अथवा सम्मत्ता है। ऐसे भाव जब उसके हृदय में उद्भूत हो उठते हैं तो वो विवश हो जाती है और वो सीधा उदर, अर्धान पतन की चिन्ता में न पड़ कर अपनी इच्छाओं को पानी के प्रवाह के समान पूर्ण कर ही चाहती है। यही वृत्ति भारत में सभी जाति की हो गई है। ऐसी वृत्ति क्यों बनी जब यह प्रश्न मस्तिष्क में घूमता है, तो इसका हल इसी प्रकार हो सकता है कि वो मुख्य वर्ग द्वारा सत्ताई गई है। उसके आदर्श मनुष्य के हृदय में उलझा ही है जिसका कि पैर की जूती का। उनकी शिक्षा और उन्नति को महत्व नहीं दिया। उनकी सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा। पुरुष की उम्र भवनाओं को अपने शरीर पर चरपाचार करा कर सहन किया। उसके परचार भी उसको विशा-दिनी कर्ककिनी आदि मान पत्र लेकर घर से निकल जाना पड़ा। इस पर पुरुष समाज तो निवाहित होते हुए भी अनेक विवाद कर सकता है और भवला नारी ! उसको पति मान कर प्रतिभवा बनी रहती है। इन्हीं प्रवृत्तियों ने आज स्वतन्त्र भारत में एक प्रस्ताव को जन्म दिया। जो कि हिन्दू कोड विश्व के नाम से जनता के सम्मुख आया सभी समाज ने उसे उन्नति मार्ग का प्रकाश समझ कर उसे अपना देने की

चेष्टा की। पुत्र आतिथों ने बुढ़ापे का सहारा समझ कर उसे भगवाने की चेष्टायें की। और उसे पुष्टि करने की योजनायें बनाई।

हिन्दू कोड बिल की मुख्य धारायें—

१. लड़कों भी लड़कें की भाँति अधिकारिणी समझी जाये।

२. किसी भी अयोग्यता के होने पर, या पारस्परिक कलह होने पर पति-पत्नि का सम्बन्ध विधेय व्यापार्योक्त की अनुमति से सम्पन्न होना चाहिए। इसमें विमता का नाश और समता की वृद्धि हो सकेगी।

३. विवाह सम्बन्धी धारायें—

१. यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय पर कोई पक्ष भी पति या पत्नि नहीं रहता हो।

२. यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय पर कोई लड़क, बुद्धि या पागल ॥ हो।

३. यदि विवाह के समय पर लड़क अठारह वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और लड़क १२ वर्ष की पूरी हो चुकी हो।

४. यदि दोनों पक्ष पारस्परिक निवेधात्मक सम्बन्ध की कोटियों के अन्तर्गत नहीं आते हों।

५. यदि दोनों पक्ष आपस में परस्पर सपिण्ड नहीं हो और यदि पारस्परिक आचार और परम्परा के अन्तर्गत दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार वैध मानने की प्रथा ॥ हों।

६. जहाँ लड़क या लड़क १६ वर्ष की आयु पूरी न कर चुके हों उसके संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी हो।

यदि उपरोक्त बातें पूर्ण हो जाती है तो किन्हीं भी दो हिन्दुओं में शास्त्रीय रीति के अनुसार विवाह सम्पन्न हो सकेगा।

हिन्दू कोड बिल के गुण व दोष—

इस बिल पर बहुत से विद्वानों का आक्षेप हो चुका है

• कि ऐसी जातियाँ भारत पर शासन के रूप में रहें जो हिन्दू जाति को
• उसकी संस्कृति सहित विश्वसे समाप्त करना चाहती थी । वे भी उसकी
• धार्मिक भावनाओं को किसी भी निबन्ध में न बांध रुकी फिर आज
• यह क्यों है ?

जिस वस्तु में दोष है वो उसमें कुछ अच्छे गुण भी हुमा करते हैं ।
• इसी हेतु हिन्दू कोह विद्वत् यदि दोषों से भरपूर है तो उसमें कुछ गुण
• भी हैं जब हमें देखना है कि-दोष क्या है और गुण क्या ?

स्त्री को अचला कहा गया है । इस शब्द के बोधक होने के कारण
• से घन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए अयोग्य और असहाय समझी
• गई है । अतः वह पुत्र के समान दास्य की अधिकारी नहीं हो सकती ।
• यदि वो अधिकारिणी बन भी जाती है तो उसका स्वरूप यह होता है
• कि वो अपने भाईयों के सखे प्रेम से घंघिर् हो जाती है । दूसरे उसके
• बच्चों के विवाह अवसरों पर जो भाईयों द्वारा सामग्री माँगी है वो
• बिल्कुल नहीं मिल सकती है । तीसरे पिता के मरने पर उसके
• भाग के अनुसार वह भी मरनी रहेगी । जब तक वह उसे अदा न
• करेगी तब तक उससे कोई भी शास्त्री नहीं करेगा । ऐसी अवस्था में क्या
• वो आत्मन्म अभिवादिता रह सकेगी ? ऐसा रहने पर पैतृ की समस्या
• को किस प्रकार दल कर सकेगी ? क्या ऐसे पापाचार का प्रसार न हो
• सकेगा ? क्या वो अपनी बंधन कृतियों का धेरेपा का पथ अनुसरण
• को बिना अन्त कर सकेगी ? इन सब बातों से पुरुष की पौरुष सम्पत्ति
• का अधिकारिणी बनना उसके तथा समाज के लिए हानिकारक है ।

• दूसरी समस्या जो अचला की बैचैन किए है वो यह है कि विवाह
• होने के उपरान्त सम्बन्ध विच्छेद का होना । यदि ऐसा हुआ तो भारत
• ऐसा ही बन जायेगा जैसा आज अमेरिका अन्य पवन प्रदेश है । साधारण
• स्त्री बातों के लिए पुरुष का तथा उस स्त्री जाति का जो पुरुष की परछाई
• भी देखना पाप समझती थी न्यायालय में न्यायाधीश के सम्मुख उप-
• स्थित होना हिन्दू समाज के लिए कलंक है । पारस्परिक कलह के

कारण एक वर्ग के मनुष्यों का दूसरे वर्ग के मनुष्यों के साथ मिला होना आवश्यक सा हो गया है। जैसा कि मुगल साम्राज्य में होता आया है। इस प्रथा का सबसे भयंकर परिणाम यह होगा कि अब तक शरीर कोमलांगी और सौंदर्य की प्रतिमा है। अब तक तो पति और पति में स्नेह रहेगा और उसकी कांति के लुप्त हो जाने पर दोनों एक दूसरे को त्याग सकेंगे। और वे लोग वृद्धावस्था में या हायावस्था में दुख के भागी बनेंगे। और हिन्दू जाति में विवाह, विवाह न होकर वधविचार का एक अंश होगा।

उन दोषों के होते हुए इसमें कुछ लाभ भी हैं कि विवाह छपर झिल्लिष्ट बातों के पूर्ण होने पर होंगे तो आपसी त्याग की भावनाएँ किसी के हाथ में भी जन्म न ले सकेंगी। अल्प आयु में विवाह न होने से सम्पत्ति दृष्ट दृष्ट उदय होगी। स्त्री पुरुष का परस्पर आदर होगा एक दूसरे के दुख-सुख के ये भागी बनेंगे। यही हमारी प्राचीन संस्कृति थी। इसका पुनः जन्म होना निरर्थक नहीं। ऐसी पद्धति पर विवाह होने के उपरान्त यदि कोई घटना ऐसी स्वाग की हो जाये तो मानने योग्य नहीं—क्या हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया? क्या रामचन्द्र भी ने एक प्रजा वर्ग के ललित से कहने मात्र से अपनी धर्म पत्नी को वनों में भटकने के लिये असहाय अवस्था में नहीं छोड़ दिया? क्या महाभारत यह नहीं बताता कि हमारे पूर्वज एक स्त्री के होते हुए भी कितनी शक्तिशाली क्यों करते थे? जब प्राचीन ऐतिहासिक लोगों इस नियम को पढ़ते तो ही सम्बन्धित बताती हैं तो आज उसके मानने में हतनी रुकावट क्यों? इसलिये कि अब इसके मानने से स्त्री प्रतिभा न रह सकेंगी। समाज उन्नत न हो सकेगा। यह तो केवल कहना मात्र है चारण्य में इस इस विषय को स्पष्ट इसलिये नहीं करना चाहते कि यह गरीबी जाति इतनी प्रबल न बन जाये जो हमारे अधिकारों को न मान सके। यह सर्वदा बचती आई है और उसी दूर में वह रहे यही हमारी कामना उसकी जाति के प्रति सर्वदा रही है।

यदि ब्याज हम देश को उन्नत बनाना चाहते हैं और उससे सम्बन्धित महिला समाज को उसके आदेश के रूप में देखना चाहते हैं या उसे मान प्रदान करना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम इस बिल को पूर्ण शक्ति से स्पष्ट करें ताकि यह स्त्री जाति मनुष्य मात्र के आस्थाचारों से बचकर अपना कदम तयार देश की उन्नति की ओर बढ़ा सके।

हिन्दू कोट बिल भारतीय संवस्र्दाओं के लिये सबलताओं का रूप लेकर आया है। (सम्पादक)

कारमीर-समस्या

भारत विभाजन नीति के अन्तर्गत भारतीय रिवासतों को अधिकार दिया गया था कि वे अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करें। इससे कुछ रिवासतों को भारत में शामिल हो गई और कुछ ने पाकिस्तान का पता पकड़ा। कारमीर अपनी बिकट परिस्थिति के कारण अपनी उन्नतता को न सुलझा सका। क्योंकि जन-समाज का नेता शेख अब्दुल्ला तथा उसके साथी लगभग ५ वर्षों से कारागार में दूँस दिये गये थे और महाराजा हरीसिंह प्रधानमंत्री श्री रामचन्द्र 'काक' के बल पर जाला-हाड़ी बसा रहे थे। मुस्लिम आबादी की अधिकता के कारण यह रिवासत किसी में भी इतनी विकसित तक न मिल सकी थी।

पाकिस्तान का प्रयत्न कदम

पाकिस्तान इस देश को सहन न कर सका और उठने जापरयक वस्तुओं को न भेजकर अपनी कूरता का परिचय दे दिया। वहीं तक ही नहीं इसके साथ साथ ही सशस्त्र आक्रमण आरम्भ कर दिये। पाकिस्तानी कबाइली कारमीर की राजधानी को घेर घेने लगे। शत्रु को अपनी ओर बढ़ता देख कारमीर महाराज ने शेख अब्दुल्ला और उसके साथियों को कारागार से रिहा कर दिया।

भारत का सहायता देने का फैसला

शेख अब्दुल्ला ने कारमीर की समस्या को समझा और यह निश्चय

किया कि इसे कयाइलियों से कचाने के लिये भारत की सहायता की आवश्यकता है। अतः शेख अब्दुल्ला की अस्थायी सरकार ने तुरन्त ही भारत में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी और सशस्त्र सहायता की माँग की। भारत इस प्रस्ताव को ठुकरा न सका। भारत ने अपने सैनिकों को वायुयानों द्वारा कारमीर सीमा पर भेजना प्रारम्भ कर दिया। भारतीय सेना ने हिम-जल की शीतल पवन से उत्पन्न होने वाले शीत को परवा न करके १९४८ के अन्त तक कारमीर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार जमा लिया।

- कारमीर समस्या राष्ट्र संघ में

जब भारतीय सरकार की लिखित प्रार्थना पर भी पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो निराश होकर इस समस्या की संयुक्तराष्ट्र संघ के सम्मुख रखा गया। संघ के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से वार्तालाप करने के उपरान्त यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण समझौता करने का निर्णय कर लिया है। कारमीर में संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना एक महीने से हो गई।

कमीशन की नियुक्ति

संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन में १ सदस्य भारत की ओर से, १ पाकिस्तान की ओर से १ भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच की ओर से और दो सदस्य सुरक्षा परिषद की ओर से नियुक्त किये गये। भारत ने लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर, पाकिस्तान ने जेनेरल और सुरक्षा परिषद ने लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को नियुक्त किया। नाम बंद कर दिया। परन्तु पाँचवें सदस्य पर भारत और पाकिस्तान में मतभेद रहा। अतः सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र समीक्षा की नामजदगी रिक्त स्थान पर कर दी।

मुख्य बातें

१. भारत पाकिस्तान के कमीशन के सहयोग से जनमत संग्रह करना।

१. पाकिस्तान द्वारा युद्ध में गये हुए सैनिकों को वापस बुलाना और उन जैसे व्यक्तियों को अपनी सीमा से नहीं गुजरने देना । इसके साथ ही पाकिस्तान उनको किसी प्रकार भी सहायता न दे सकेगा ।

२. कश्मीरी सैनिकों के कारमीर सीमा छोड़ने के उपरान्त भारतीय सेना कारमीर में कम कर दी जाये । वहाँ केवल शांति के लिए उठनी ही, सेना रक्खी जाये जितनी की आवश्यक हो ।

३. जनमत संग्रह का काम 'जनमत संग्रह प्रशासक' द्वारा भारत और पाकिस्तान के पूर्ण सहयोग द्वारा करवाना ।

संयुक्तराष्ट्र संघ का कार्य आरम्भ

८ जूलाई १९४८ की कमीशन कराची पहुँचा वहाँ पाकिस्तानी सरकार से बातचीत करने के उपरान्त १०. जूलाई को भारत में आया । १४ अगस्त को कमीशन ने यह सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम संधि कर लेनी चाहिये ।

कमीशन निराशा में

भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने निम्न बातों को स्पष्ट करा कर युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये ।

१. तथाकथित स्वतन्त्र कारमीर सरकार को मान्यता प्रदान करने का कोई हुरादा नहीं किया जा रहा है ।

२. कारमीर में भारतीय सेनाएँ इतनी संख्या में रक्खी जायेगी जो कि 'बाहरी' आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ के लिए पर्याप्त हों ।

३. प्रस्तावित जनमत संग्रह के कार्य में पाकिस्तान कोई भाग नहीं लेगा ।

मुहम्मद अज़हल्लाखी ने कमीशन को यह स्पष्ट उत्तर दिया कि— स्वतन्त्र कारमीर सरकार को किसी भी बात के लिए मान्य नहीं किया जा सकता है ।

युद्ध विराम की भाशा बाबू तथा युद्ध विराम संधि की शत स्वीकार करने का अधिकार स्वतन्त्र कारमीर सरकार को ही है ।

स्वतन्त्र कारमीर की गेनाएँ बहाल रहें और भारत की सेनाएँ पूर्णतः वापस हट आयें।

उपरोक्त शर्तों को सुझाने में कमीशन की निराशा का बोना पहचाना पड़ा और वह वापस जेनेराल खजा गया। और कमीशन ने यह रिपोर्ट देर की कि पाकिस्तान ने विराम सन्धि को असम्भव बना दिया है।

संधर्ष समाप्ति की घोषणा

कमीशन के सदस्य डाक्टर अक्बर् खोत्रानो ने साहस न छोड़ा और उसके प्रयत्नों से दोनों सरकारों ने स्वेच्छा पूर्वक युद्ध विराम पर सहमति प्रदान की और ३१ दिसम्बर १९४८ तथा १ जनवरी ४९ की संधर्षात्रि को युद्ध विराम (समाप्ति) की घोषणा कर दी गई। १२ मार्च को कराँची में रथाई रेखा निश्चित कर दी गई।

१० मई १९४९ को शेख अब्दुल्ला ने कारमीर को भारत में मिलाने की घोषणा की। २० मई के भारतीय विधान ने एक संकल्प स्वीकार किया और चार सीटों की पूर्ति कारमीर सदस्यों द्वारा पूरी कर दी।

पंच की नियुक्ति

११ मार्च को लेकसक्सेस से ५६मिलर चेस्टर निमिन्स की जनमत संग्रह प्रशासक की नियुक्ति की गई है। 'पंच का निर्णय दोनों सरकारों पर लागू होगा।' इस बात को पाकिस्तान की सहमति के उपरांत भी भारत न मान सका। इस प्रकार पंच स्थापित करने का प्रयास विफल हुआ।

मध्यस्थ की नियुक्ति

कमीशन की रिपोर्ट पर मेकनाटन ने आगसी बंग पर भारत पाकिस्तान से बातचीत की परन्तु निराशा ही हाथ लगी। १० मार्च को सुरक्षा परिषद ने मिटेन, नारवे, अमेरीका तथा क्यूबा द्वारा संयुक्त संकल्प को स्वीकार किया और सर ओवन डिकसन को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया।

टिक्सन का प्रयत्न

२८ मई को टिक्सन ने आकर दोनों सरकारों के अधिकारियों से बातचीत की थी। स्थिति की जीव के द्विपे कारमीर का प्रमाण दिया। उनके कितने ही सुझाव रखने पर भी दोनों सरकारें एक मत न हो सकीं। इस पर २० जून को दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की बैठक बैठी-जा परिणाम स्पष्ट ही निकला। कितने ही प्रयासों के उपरान्त भी दोनों देश एक मत न हो सके।

टिक्सन का कथन था कि दोनों देश कारमीर बैन्धी को छोड़कर शेष क्षेत्रों को अपने-२ देशों में सम्मिश्रित करें और कारमीर बैन्धी में जनमत लेंगे। परन्तु इस प्रस्ताव को किसी ने भी न माना। इस पर जब उनके साथ प्रधान विद्वान् ए.स.ए.स. होगये तो २२ अगस्त १९५० को सर जोन टिक्सन ने सम्प्रेषण के प्रयासों में असफल रहने की घोषणा कर दी।

११ सितम्बर को टिक्सन की रिपोर्ट से स्पष्ट होगया कि पाकिस्तान ने अनधिकार चेष्टा की है और इस समस्या को ठीक ढंग से सुझाने का प्रयत्न नहीं किया।

रिपोर्ट के परभाव

जब संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या पर विचार करने में सीख आरम्भ कर दी तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी स्वर्गीय नवाब ज़ाहिरा हियाकत-अली ने इस समस्या को उनकी में होने वाली वायव-वेस्ट कॉन्फ्रेंस के सामने खाने का प्रयत्न किया था।

पर कारमीर समस्या न सुलझ सकी, जब नज़ीबुद्दीन को कि पाकिस्तान के नवे प्रधान मंत्री नियुक्त हुए हैं ताकि के साथ भारत के सहयोग से कारमीर समस्या को सुलझाया जाये। इसलिये उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री जी नेहरू को निमन्त्रण दिया है। जब देखिये कितन करार ईद बैठता है।

(सम्पादक)

कोरिया समस्या

कोरिया आज युद्ध की भ्वालाओं में घबक रहा है। यह सामान्य विश्व की दो महान शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष का प्रतिबिम्ब है। जो अब शीत युद्ध से उष्ण युद्ध में परिवर्तित हो चुका है।

दूसरे महायुद्ध के समय मास्को के दूसरे सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने कोरिया को स्वतन्त्र करने का निश्चय कर लिया था। परन्तु उसके सैनिक महत्व के कारण रूस और अमेरिका की उस पर कुरबिष्ट बनी रही दोनों देशों ने मिलकर यह निश्चय किया कि ३८ अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में तो रूसी सेना जापानी सेना का आत्म समर्पण स्वीकार करे और दक्षिण में अमेरिकी सेना। इस प्रकार कोरिया रूसी अमेरिकन क्षेत्रों में विभक्त हो गया।

दोनों देशों के आपसी तनाव के कारण उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में भी तनाव बढ़ गये। दिसम्बर १९४७ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ११ सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया और उसे सम्पूर्ण कोरिया में आम चुनावों के संचालन का उत्तर दायित्व सौंपा गया। परन्तु रूस ने उक्त कमीशन से इस आधार पर सहयोग करने से इन्कार कर दिया कि उस में अधिकांश सदस्य अमेरिका के पक्ष के हैं, जिनसे नियुक्त चुनावों की आशा करना व्यर्थ था। बाद में विवाद होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका अधिकृत कोरिया में ही आम चुनाव कराने के लिये कमीशन को आदेश दिया और चुनावों के अनुसार वहाँ सिंगमेनरी के नेतृत्व में अमेरिका के पक्ष की ही सरकार बनी।

उधर रूस ने भी आम चुनाव कराकर अपने क्षेत्र में साम्यवादी सरकार स्थित कर दी, रूस ने अपने क्षेत्र में एक मुक्त सरकार और मुक्तिदिव सेना तैयार करके अपनी सेना को उत्तर कोरिया से दिसम्बर १९४८ में हटा दिया। ६ माघ पश्चात् कोरिया की नून १९४९ में अपनी सेना हटाने के लिये विवश हुआ।

रूस बराबर पर्दे के पीछे से एक-छोर उत्तरी कोरिया की सरकार और सेना को अधिक से अधिक हथियारों बनाता रहा तो दूसरी छोर दक्षिणी कोरिया में कम्युनिस्ट छवि के लिए अनुकूल भूमि तैयार करता रहा। उसने उत्तरी कोरिया समाजवादी धर्म नीति के आधार पर आर्थिक विपन्नता को दूर करने तथा जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। फलस्वरूप वहाँ की सरकार अधिक लोक प्रिय बन गई। उधर अमेरिका ने भी पानी की तरह हाथिर बढ़ाना शुरू कर दिया। अस्त्र शस्त्र की पर्याप्त संख्या में सहायता की गई किन्तु वहाँ की जनता के जीवन-स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं।

अमेरिका के संकेत पर सिंगमेनरी की सरकार ने स्थानीय कम्युनिस्टों पर हमलाचक चलाया। कितनों को ही काँसी के सूत्रों में झुला दिया। बीसों को देश निकाला दे दिया। और सैकड़ों की कारागार में डूब दिया। उधर उत्तर कोरिया के कम्युनिस्ट दक्षिणी कोरिया में आकर स्थानीय कम्युनिस्टों से मिल कर स्थान २ पर उत्पन्न और विद्रोह करने लगे। तब रूस और अमेरिका दोनों ही अपने २ पोषित क्षेत्रों की चन और दृष्टिकार की सहायता द्वारा हाथर बनाने लगे। परन्तु अमेरिका ने रूस की भाँति दक्षिणी कोरिया को बंधेष्ट युद्ध सामग्री नहीं दी क्योंकि उसे भय था कि वहाँ पर्वत की सेवा की भाँति सिंगमेनरी की सेवा गुप्त रूप से मिलकर उसके हथियारों की शत्रु के पास ॥ पहुँचा दे।

कोरिया युद्ध होने के कुछ सप्ताह पूर्व परस्पर एक-दूसरे के सामान्य में उत्तरी कोरिया की सरकार ने चीन राजतुल दक्षिणी कोरिया भेजे। जो खौट कर नहीं भूये। सुना जाता है कि एक राजतुल को मार डाला गया और दो दक्षिणी सरकार से मिल गये। इस घटना की उत्तरी कोरिया में बड़ी प्रतिक्रिया हुई।

समय की परिस्थिति को देखकर उत्तरी कोरिया की सेना ने मूल २२ जून को प्रातःकाल दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के विषय में दो विरोधी मत हैं। अमेरिका गुट के देश उत्तरी

कोरिया को आक्रान्त बतलाते हैं। और रूस के मुँह के देश दक्षिणी कोरिया पर सीमापत्ती आक्रमण द्वारा पहल करने का दावा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् ने उत्तरी कोरिया को आक्रान्त घोषित करके उसे २८ अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में छीट जाने का आदेश दिया। आलम न करने पर २८ जून को सं० राष्ट्र संघ के समस्त देशों की दक्षिणी कोरिया को सक्रिय सहायता देने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत होने के पूर्व ही दक्षिण कोरिया को प्रत्यक्ष सैनिक सहायता देना आरम्भ कर दिया था। इस प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप को अमेरिका ने पुत्रिम कार्यवाही का नाम दिया है। बाद में संसार के लगभग ४९ राष्ट्रों ने दक्षिणी कोरिया को वधाधोम्य सहायता देने का आश्वासन दिया और आज अमेरिका की अगुआई में, स्पष्ट और बल सेना कोरिया के रण क्षेत्र में उपस्थित है।

दक्षिण कोरिया की सेना शक्तिशाली न थी। अतः रणक्षेत्र में अमेरिकी सेना की ही सहायता ली, और उसे आशा के विपरीत बराबर हारना पड़ा। उम्मास युद्ध का भार अमेरिका के कंधों पर आगया, उत्तरी कोरिया विजय पर विजय करता हुआ चला आगे बढ़ा।

कोरिया के साथ-साथ फार्मूसा और हिन्द चीन की रक्षा की अमेरिका ने जो घोषणा की है, उससे प्रतीत होता है कि वे अपने असली साम्राज्यवादी रूप में प्रकट हो गया है। उमे भय है कि यदि कोरिया, फार्मूसा तथा हिन्द चीन आदि देश उसके प्रभाव से निकल गये तो उसे समस्त एशिया तथा प्रशान्त द्वीपों से हाथ धोना पड़ेगा। अब हङ्कॉङ, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, स्वाम आदि ने भी स्पष्ट सेना भेजनेका आश्वासन दिया है। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका उत्तरी कोरिया की भाँति आक्रान्त बन जायेगा।

आज विश्व के समस्त यह ज्वलन्त प्रश्न है कि कोरिया का युद्ध स्थानीय ही रहेगा या विश्व व्यापी बनेगा ? रूस ने कोरिया के घरेलू

सामग्री में हस्तक्षेप न करने की घोषणा करके सभी तीसरे महायुद्ध को टाल दिया है। और यदि अमेरिकी सेना कोरिया पर अधिकार कर लेती है तो रूस अवश्य आगे बढ़ेगा। इससे रूस की नीति का पता लगता है कि वह 'साम्यवाद' का प्रसार पदों के पीछे से करना चाहता है। परन्तु अमेरिका रूस की इस नीति से अत्यन्त परेशान है। यतः वह रूस को सीमा से सीमा युद्ध में घसीटने के लिये चातुर हो रहा है। ऐसी अवस्था को देखकर ब्रिटिशमंत्री-मंडल ने भी संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि समिति के समक्ष निम्न बातों की एक योजना रखी।

१—एक संयुक्त और स्वतन्त्र कोरिया स्थापित किया जाये।

२—संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख रेक में कोरिया में स्वतन्त्र चुनाव हो।

३ संयुक्त राष्ट्र संघ पर एक छद्म कमिशन कोरिया के युद्ध से शांति की ओर लाने का कार्य करे।

४ कोरिया की आर्थिक पुनः रचना के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ उत्तरदायी रहे।

इनके अतिरिक्त अमेरिकन राजनैतिक केन्द्रों ने यह स्वीकार किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनामें सभी तक कोरिया में रहें जब तक कि इसकी स्थापना न हो जाये। संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत करने प्रस्तावों को पास करता हुआ रूसी प्रस्तावों को अस्वीकृत कर रहा था। ऐसी अवस्था में चीन ने उत्तरी कोरिया को सहायता देने का पूर्ण निश्चय कर लिया। और मजबूत सेनाओं की मंचूरिया में इकट्ठा करने लगा। और घोषित कर दिया कि वह इन शक्तों पर कोरिया की सीमा से सेनाएँ हटाने को दृढ़ है अन्यथा तो वह उत्तरी कोरिया की ओर से युद्ध में प्रवेश करेगा।

१ कोरिया और मंचूरिया के सीमांत पर ऐसा प्रदेश बनाया जाये जिसका शासन उत्तरी कोरिया के संरक्षकों के हाथ में हो।

२ फार्मूसा से अमेरिका के साथ बंधे की हटा लिया जाये।

३ ज्वांग-काई रोक की सरकार को अमेरिका अस्वीकार करदे।

४ स्पष्टता के साथ घोषित करदे कि अमेरिका क्यांग काई शेक की सरकार की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा ।

अमेरिका ने उपरोक्त शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया । जिसके फलस्वरूप चीन की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया में प्रवेश किया । और युद्ध के स्वरूप को अन्तर्राष्ट्रीय का रूप दे डाला । अमेरिका अपने गर्व में चूर रहा । उसे स्वप्न में भी आशा न थी कि अफीमची राष्ट्र चीन भी अमेरिका की नवीन युद्ध सामग्री में सामना कर सकेगा । उत्तरी कोरिया ने चीन की सहायता से पुनः ३८ आचांश की पार कर दक्षिणी कोरिया की राजधानी सिमोज़ पर अधिकार कर लिया ।

इस कोरिया युद्ध ने विश्व को संकट में डाल दिया है । अमेरिका अपनी पराजय को स्वीकार करना नहीं चाहता है । क्यों कि वह कम्युनिस्ट शक्ति को पसंद नहीं करता । इससे तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका है इसको तो तभी रोका जा सकता है जब कि दोनों सेनाएं ३८ वीं आचांश से पीछे हट आवें । यदि ऐसा न हुआ तो तीसरा महा युद्ध होकर रहेगा ।

((सुधी विद्यावती जैन))

महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा

महात्मा जी हमारे युग के निस्संदेह महानतम व्यक्ति थे । उनकी शक्त की दृष्टिगतता ने उन्हें और अधिक महान् बना दिया । वह शरीर की मील मरे हैं, हममें जरा भी शक नहीं है । उसका शरीर क्रांतिक की गोलियों से घायल तो जरूर हुआ मगर हमको पट्टीन है कि उनकी आत्मा उस समय भी अपने क्रांतिक के सिंग जेम्स और चमत्कार का माध हो रक्खी रही । उन्होंने मरते-मरते भी अपने गिद्वान् को सावित्र करके दिया दिया । उनका शरीर आज जल कर मरम हो गया पर हमें हमका शोक एक हृद से बाहर नहीं करना चाहिए । हमारे पास तो

उनका सन्देश अनन्त काल तक अमर रहेगा। शरीर की कैद से रिहा होकर उनकी आत्मा सारे विश्व में छा गई है। उनकी ईश्वर-भक्ता देख कर बड़े-बड़े योगी भी आश्चर्य-चकित हो जाते थे, क्या ऐसे महान् पुरुष की आत्मा मर हो सकती है ? यह हमारी मूल है। हमको तो उनके जीवन के हर एक पहलू से सबक लेना है और अपने जीवन में उसी भक्ता-भाव से काम करना है, जिससे उनकी आत्मा को शान्ति मिल सके। भारत की सेवा जैसे उन्होंने निष्काम धर्म से सारी उन्नति की, उसी मार्ग पर हमको चलना है। इसी में हमारा और भारत का कल्याण है। आज भी वह हमारे साथ हैं और सदा ही अमर रहेंगे और हमको समय-समय पर रास्ता दिखाते रहेंगे।

आज मैं महात्मा जी की भारत-सेवा के एक पहलू पर ग़ौर डालता हूँ। येने अनेक पहलू हैं। मैंने भारतीय शिक्षा का प्रश्न उठाया है, इसलिए कि आज हमारे देश में स्वराज्य होने के कारण यह चर्चा फैली हुई है कि शिक्षा-विभाग में सुधार करना ज़रूरी से ज़रूरी आवश्यक है। महात्माजी का ध्यान इस ओर १९१२ से तो निरसन्देह हो था। उससे पहले भी रहा ही होगा। हमको पार है कि १९१२ ई॰ में जब एक बड़ा कवला बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुआ था वहाँ उन्होंने एक ऐसी वक्तूता दी थी कि स्व॰ माधवीय जी महाराज, मिसेज़ बेसेन्ट, इत्यादि नेता सभी खूबरा गये थे। राजा, महाराजा जो इकट्ठे थे उन्हें भी अस्वस्थ पड़ गई। और मचा, मगर महात्मा जी तो साथ बोलने में कभी हिचकते नहीं थे। उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि हमको विदेशी भाषा के द्वारा राष्ट्रीय नहीं देनी चाहिए। अब तक हम फ़ारसियों और यूरोपस्थितियों में प्रेसिडेंटों के द्वारा शिक्षा देते रहेंगे हमारी गुलामी की अब मज़बूत ही होती जायेगी। १९२१ के आन्दोलन में इसी सिद्धान्त को मानते हुए उन्होंने जब अहिंसात्मक असहयोग शुरू किया तो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हुए। मैं भी उस समय एक-एक बच्चा में था,

४ स्पष्टता के साथ घोषित करदे कि अमेरिका क्रांत काई लोक की शाकाहारी की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा ।

अमेरिका ने उपरोक्त शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया । जिससे पञ्चमस्कृत चीन की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया में प्रवेश किया । और युद्ध के समय को अन्तर्राष्ट्रीय का रूप दे डाला । अमेरिका अपने गर्व में पर रहा । उनके समय में भी आशा न थी कि अपनी सभी राष्ट्र चीन भी अमेरिका की नवीन युद्ध सामग्री में सामना कर लेगा । उत्तरी कोरिया ने चीन की सहायता से युद्ध ३८ भागों का पार कर दक्षिणी कोरिया की राजधानी सिमोन्स पर अधिकार कर लिया ।

इस कोरिया युद्ध ने विश्व को संकट में डाल दिया है । अमेरिका अपनी पराजय को स्वीकार करना नहीं चाहता है । क्यों कि वह कम्युनिस्ट शक्ति को पसंद नहीं करता । इससे तीसरा विश्व युद्ध होने की आशा है इसको तो नभी रोका जा सकता है जब कि दोनों सेनाएँ ३८ वीं भागों से पीछे हट जायें । यदि ऐसा न हुआ तो तीसरा महा युद्ध होकर रहेगा ।

(सुप्रो विद्यावती जैन)

महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा

महात्मा जी हमारे युग के निस्संदेह महान्तम चरित्र थे । उनकी मृत्यु की दुर्घटना ने उन्हें और अधिक महान् बना दिया । वह राष्ट्रीय की मौल मरे हैं, इसमें ज़रा भी शक नहीं है । उसका शरीर ज़ातिल की गोलियों से घायल तो ज़रूर हुआ मगर हमको पड़ी है कि उनकी आत्मा उस समय भी अपने क्रांतिक के शिष्ट प्रेम और चमत्कार का साथ ही रखती रही । उन्होंने मरते-मरते भी अपने सिद्धान्त को साचित्त करके दिखा दिया । उनका शरीर आज जल कर भस्म हो गया पर हमें इसका शोक एक हृदय से बढ़कर नहीं करना चाहिए । हमारे पास तो

उनका सम्देश अनन्त काल तक अमर रहेगा । शरीर को कैद से रिहा होकर उनकी आत्मा सारे विश्व में छा गई है । उनकी ईश्वर-श्रद्धा देख कर बड़े-बड़े योगी भी आश्चर्य-चकित हो जाते थे, क्या ऐसे महात्मा पुरुष की आत्मा नष्ट हो सकती है ? यह हमारी भूल है । हमको तो उनके जीवन के हर एक पहलू से सबक लेना है और अपने जीवन में उसी भद्रा-भाव से काम करना है, जिससे उनकी आत्मा को शान्ति मिल सके । भारत की सेवा जैसे उन्होंने निष्काम धर्म से सारी उन्नति की, उसी मार्ग पर हमको चलना है । इसी में हमारा और भारत का कल्याण है । आज भी वह हमारे साथ हैं और सदा ही अमर रहेंगे और हमको समय-समय पर रास्ता दिखाते रहेंगे ।

आज मैं महात्मा जी की भारत-सेवा के एक पहलू पर नजर डालना हूँ । ऐसे अनेक पहलू हैं । मैंने भारतीय शिक्षा का प्रश्न उठाया है, इसलिये कि आज हमारे देश में स्वराज्य होने के कारण यह चर्चा फैली हुई है कि शिक्षा-विभाग में सुधार करना जल्दी से जल्दी आवश्यक है । महात्माजी का ध्यान इस और १९१२ से तो निरन्तर ही था । उससे पहले भी रहा ही होगा । हमको याद है कि १९१२ ई० में जब एक बार जयमा बनारस में हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुआ था वहाँ उन्होंने एक ऐसी वक्तृता दी थी कि स्व० माधवीय जी महाराज, मिसेज़ वेसेन्ट, हत्यादि नेता सभी खूबरा गये थे । राजा, महाराजा जो इकट्ठे थे उन्हें भी खूबसूरत पड़ गई । शोर मचा, मगर महात्मा जी को सत्य बोलने में कभी हिचकते नहीं थे । उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि हमको विदेशी भाषा के द्वारा चाखीम नहीं देनी चाहिए । अब तक हम कालिजों और यूनीवर्सिटियों में चमेज़ी के द्वारा शिक्षा देते रहेंगे हमारी गुलामी की जड़ मज़बूत ही होगी जायेगी । १९११ के आन्दोलन में इसी सिद्धान्त को मानते हुए उन्होंने जब अहिंसात्मक असहयोग शुरू किया तो स्कूल और कालिज के विधार्थी भी इसमें शामिल हुए । मैं भी उस समय एक एक कक्षा में था,

मेरे ऊपर गांधीवाद के सिद्धान्तों का तभी से गहरा घसर हो गया था। दो बातें तो मेरी समझ में आ गई—(१) उनका स्वाधी का प्रचार, (२) सत्याग्रह और अहिंसा धर्म। मगर 'स्कूत्र, कालिज की पढ़ाई का त्याग' इनके अर्थ न समझ पाया ऐसा मालूम होता था कि इसमें कुछ महात्मा जी की भूल है, शायद कुछ इसमें गुस्सा, खड़ाई और तोड़-फोड़ शामिल है। मुझको यह विरक्त विध्वंसारमक दीखता था। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल कालिज के बाहर आकर क्या करेंगे, सिवा इसके कि जो कुछ शिक्षा से लाभ हो रहा है वह भी हाथ से जायगा और सिवा देश में हलचल और अनियन्त्रण फैलने के कुछ भी नहीं जान होगा। यह शंका मेरे मन में बराबर रहती। मेरे मित्र श्री बाल कृष्ण शर्मा जी ने तभी कालिज छोड़ दिया। वे बी० ए० बलास में पढ़ते थे, मुझसे दो-एक साल आगे थे। उम्र में भी बड़े थे और हम लोगों के छोड़ भी थे। मैंने बहुत चाहा कि मैं भी उनके साथ कालिज छोड़ दूँ। मगर कुछ समय में नहीं आता था कि उसके बाद अपनी उन्नति किस प्रकार हो सगी? इस शंका का समाधान तुम ही १९२७-२८ ई० में हुआ जब कि मैं इंग्लैंड गया, और वहाँ आकर मुझको यह पता चला कि एक स्वतन्त्र मुक्त की शिक्षा और हमारी पढ़ाई में जमीन-घारमान का फर्क है। मुझको यह भी मालूम हुआ कि हम लोगों की चपला इतिहास शास्त्र पढ़ाया गया है। अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाई आने वाली और अंग्रेजों की लिखी हुई किताबों ने हम लोगों को भारतीय इतिहास ऐसा उल्टा पल्टा सिखाया था कि हमारा दिमाग और दिख दोनों गुलामी के रंग में दूबे हुए थे। उस समय मुझको यह बात हुआ कि हमारी आत्मा को बड़े मजबूत बन्धन में जकड़ दिया गया है और महात्मा जी का प्रोग्राम स्कूलों का बायकाट हमारी आत्मा के त्रिप मोच प्राप्त करने की पहली सीढ़ी थी। उनका कहना था कि हम शिक्षा से तो विरह रहना ही बेहतर है, और यह था भी विरक्त सही। अंग्रेजों पढ़ने में हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब

भाषा के द्वारा सारे पाठ पढ़ने में हमारी बुद्धि परिचयी टंक की हो जाती है, हम अनपढ़ लोगों को कुछ समझने लगते हैं, हम अपनी संस्कृति से बहुत ही दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि आज भी जब कि भारत आजाद हो गया है हम अंग्रेजी पढ़े हुये लोग जनता से बहुत दूर हैं। उनके और हमारे बीच एक परदा पड़ा है, जिससे हम उनकी सेवा करने के आग्रह भी नहीं रहते। जहाँ-जहाँ बाहर के लोग राज करने गए उन्होंने गुलामी के पन्ने को मजबूत करने के लिए विदेशी शिक्षा का जाल फैलाया। यही हमारे शिक्षा की पहली चेदी है, जिसे गाँधी जी अरु से अरु काटना चाहते थे। आज भी हम विद्य-विद्यालय के प्रोफेसरों में यही विचार पाते हैं—क्या हम हिन्दी के द्वारा दर्शन और विज्ञान, इतिहास और भूगोल पढ़ा सकेंगे? यह सवाल हमको क्यों परेशान कर रहा है? मुझे इसके पीछे यही गुलामी की भावना दिखती है। यहाँ-आयोगना के जिसने भी आलोचक हैं वे भी यही कहते हैं कि अंग्रेजी को छोड़ कर हम दुनिया के प्रगतिशील और आधुनिक दृष्टिकोण से दूर हो जाएँगे, हमारी राष्ट्रियता को धक्का लगेगा, हमारी शिक्षा के गुण और आदर्श हलके हो जाएँगे। राज ठरह-ठरह की शंकाएँ हमारे सामने आती हैं। मगर मेरा तो यह वह निश्वास है कि यह सब शंकाएँ हमारी अष्ट हुई बुद्धि की मनपदम्ब हैं। हमारा भीठरी मन गुलाम हो चुका है, हम अपनी सत्ता तक को अपने हासको के हाथ बेच चुके हैं, फिर क्या करना चाहिए? हमको तो आगे बढ़ना ही है, दाल-मरीज से काम नहीं चलेगा। अरु से अरु हमको परिभाषा बनानी है, कुछ परवा नहीं अगर जल्दी में कुछ काम बिगड़ भी जाए। बुद्धि सम्बन्धी पैमाने के छोटे पढ़ने का भी कुछ भय न होना चाहिए, क्योंकि हमको तो अपनी आत्मा को मुक्त करना है। अगर देश की आत्मा को गुलामी के सकल पन्नों से एक बम धुवा लिया तो बुद्धि तो तेज हो ही जायेगी। जनता की शिक्षा एक मात्र माया ही द्वारा हो सकती है, नहीं तो आजाद होने पर भी हम गुलाम हो बने रहेंगे।

ममकता हैं कि गांधी जी की मर्च में बड़ी दे
 है। वह बुद्धि से अधिक आत्मा पर जोर देते
 मापण में उन्होंने कहा था, 'इन्सान केवल पु
 न केवल हृदय, न केवल आत्मा, पूरा इन्सान
 तीनों घंशों की ओर ध्यान देना है, सच्ची शिष
 इन्सान बना सके। हमारी बुद्धि तेज नहीं हो
 बिगड़ भी रही है। इस लड़ाई का सुधार करना।

इस अवसर पर मैं महात्मा जी के शिषा-द्वय
 कहना नहीं चाहता हूँ। किसी और समय उस प
 मगर आज जब हम सब एक झंझरी कोठरी में कम
 को टटोल रहे हैं। और शिषा-क्षेत्र में प्रयोग भर क
 आदि कि महात्मा जी के हर एक भाषण और बा
 मोती समझ कर उनको अपनावें। यह कहना बड़ा पा
 जी को शिषा सुधार में नहीं पड़ना था, वह तो महात्मा
 नेता थे या दार्शनिक थे, शिषा के विषय के अधिकारी
 बावें हमारी गुलाम-बुद्धि को धोखा देने वाली बातें हैं।
 हो जाना है कि हमारे बापू सब में बड़े व्यावहारिक रूप
 थे, उनका सर्वप्रथम काम देश की सेवा था—दे
 देश में प्रकाश फैलाना, देश को शिक्षित बनाना। बस बा
 शिषक थे और भीड़े नेता। वह निरे राजनीतिज्ञ या शास
 नहीं थे। वे पैगम्बर या कल्पना क सहारे भविष्य को देखने
 थे, पर केवल स्वप्न देखने वाले नहीं थे। उनके स्वप्न ऐसे
 होने वाले थे और उनकी जीवन यात्रा में ही उनको यह सौ
 हो गया कि बहुत कुछ उनका स्वप्न सच्चा हो गया और उ
 उसको सत्ता कर दिल्ली में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। यदि
 पथ पर सच्चे मन से चलेंगे तो हमारी अतीत रा
 रास्ते पर आयेगी।

है। भारत की यात्रा इसी पर निर्भर है कि कहां तक हम गांधी जी के रास्ते पर चलने को तैयार हैं।

‘सत्याग्रह आत्मा की अपनी शक्ति है। वह प्रत्येक व्यक्ति में विधी है।’ ‘सत्याग्रह सत्य की खोज है और सत्य ॥ ईश्वर है।’ ‘अहिंसा वह प्रकार है जो मुझे सत्य के दर्शन कराता है।’ —महात्मा गांधी

खड़ी बोली का विकास

मुगलों के अन्तिम काल में, आगरा, मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद के के पास-पास बोली जाने वाली ‘बोली’ का खासा प्रचार हो गया था। अंग्रेजों की राज्य की स्थापना के परचाय इस बोली का प्रचार और भी बढ़ गया। अंग्रेजों की स्थापना होजाने पर मध्य के किए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी और इस बोली को यह प्रतिष्ठा दी गई। वही भाषा खड़ी बोली के नाम से आज देश पर शासन कर रही है और भारत की राष्ट्र-भाषा मानी जा चुकी है। कुछ लोगों का विचार था कि यह भाषा को बसलू खाल ने ‘खाख चन्द्रिका’ में लिखी है, गई खड़ी हुई भाषा है। डा० प्रियाराम जैने भाषा-तत्व-शास्त्री ने भी इसको धकलत बताया, पर हम देखते हैं कि यह भाषा खड़ी बोली-अत्यन्त प्राचीन है। हाँ, पद्य में आज भाषा को प्रतिष्ठा हो जाने से इसका अधिक विकास नहीं सका था।

प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र सूरी ने अपने व्याकरण में अपभ्रंशों के जो उदाहरण दिये हैं, उनमें खड़ी बोली के रूप भी पाये जाते हैं। वैसे तो खड़ी बोली को अनेक विशेषताएँ हैं, पर मोटे तौर पर इसकी आकारान्त की ओर प्रवृत्ति, इसे मजभाषा से अलग करती है।

भरजा हुआ लु मारिया बहिन महारा कंतु।

अउरे जन्नु बरसि अह जह भगा-धरु पंतु ॥

ऊपर के उदाहरण में भत्ता, हुमा, शब्दों से लड़ी बोली का आभास मिलता गये अनेक उदाहरण इनसे पहले के कवि इनका समय बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध है हिन्दी की सर्व प्रथम पुस्तक 'वीरसूक्त' इसका रचना-काल १२१२ विष्णुमी है। इस पुस्तक से प्रभावित 'दिगम्बर' है, पर इसमें भी लड़ी मिलते हैं।

'मोती की धारा किया। दी धावा जी जरी मन उचट्टया।' आदि उदाहरणों से लड़ी बोली का पता चलता है। मराठा, पट्टिया, परवाक्या, प्रभावित करते हैं कि लड़ी बोली भी किसी न किसी रूप में थी।

इसके परचाव अमीर सुसरो—१३वीं शताब्दी-काल की लड़ी बोली के बहुत कुछ निकट है।

आदि कटै तो सबको पारै।

मध्य कटै तो सबको मारै।

अन्त कटै तो सबको मोठा।

कह सुसरो में चोलों बोठा।

सुसरो की कविता देखकर हम कल्पना कर सकते हैं शताब्दी में लड़ी बोली कितनी विकसित हो रही थी। पन्द्रहवीं शताब्दी में कबीर साहब आते हैं। इनकी कविता लड़ी बोली के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' की एक हस्त-लिखित रचना प्राप्त हुई है।

नां कुछ किया नां करि सखायां, ना करने को

तो कुछ किया तो

कविरा सोह सराहिये, खदे धनी के देख ।

पुर्जा पुर्जा होह रहे, लख नां छुदि खेव ।

कबीर साहब के बाद नानक, दादू आदि सन्त कवियों की वाणियों में लड़ी बोली पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। गुरुमुख ने भी 'शिरा-बावनी' में लड़ी बोली के प्रयोग किये हैं।

जब कहाँ पानी मुझों में पानी है ।

सुरा की बसम काई है ।

अरुणक जाल को जिन्होंने मैदान मारा ।

सादर १८०२ के आस-पास के रघुनाथ, सूरन, ग्राह आदि कवियों की कविता में भी लड़ी बोली के वास्तविक निर्माण का समय आता है। प्रोटे'बिलियम काजेन के अध्यक्ष ज्ञान गिह आर्ट साहब ने कल्लूखाल और सद्ग मिश्र से हिन्दी गद्य की पुस्तकें तैयार कराईं। कल्लूखाल ने 'मेमसागर' और सद्ग मिश्र ने 'नासिकेशोपाख्यान' नामक पुस्तक लिखी। इस से पहले मुन्शी इम्ला-अहमद की 'शरी केतकी की कहानी' और सरासुखाल 'मुसमागर' प्रस्तुत कर चुके थे।

'मेमसागर' की भाषा में लड़ी बोली की आकारान्त वस्तु ही आने पाई है। इसकी भाषा मथुरा के आस-पास बोली जानेवाली कथा वाचकों की भाषा ही है। पूर्वकाविक विचारों के रूप, संज्ञाओं के बहु-वचन, संकेतवाचक सर्वनाम आदि सब भाषा के समान हैं। सब भाषा जैसी ही मथुरता, कथ और ध्वनि है। हाँ, मेमसागर की भाषा से लड़ी बोली को एक गद्य-काव्य की खोली अवसर मिली है।

सद्ग मिश्र की भाषा पर चिहारी प्रभाव है। सब भाषा से स्वतन्त्र है। और इसमें बिदेसी शब्दों का इतना बहिष्कार नहीं किया गया, जितना कल्लू खाल ने किया है। सद्ग मिश्र की भाषा

कल्लूखाल की अपेक्षा लड़ी बोली के निकट अधिक है और इन्होंने अपनी भाषा को 'लड़ी बोली' ही खिना है।

सदामुखलाय की भाषा परिष्कृतार्थ है। इसमें द
उद्धारता पूर्वक कहीं-कहीं स्थान दिया गया है। हिन्दी-गद्य
चारों क्षेत्रों में व्यापकता की भाषा सवम मौल, मानदार पु
कला पूर्ण है। इनकी भाषा में जीवन का उद्धार है, सर्व
पंचलता है। जिवा-वदों पर प्रबन्धों की छाप अवश्य मि
इन्हीं की भाषा में प्रथम भाषा का-सा आनन्द मिलता है।
"कुप दास में कासा है। यह बात मेरे पेट में नहीं पच
सिर मुँहावे हो ओले पड़े थे। अब मैं निगोड़ी खाज से चूट करत
इस बात पर धानी डाल दो।"

ऊपर के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि इन्हीं इन चारों क्षेत्रों
में व्यापकता लक्ष्मी बोली के गद्य की प्रतिष्ठा करने वालों में सर्वप्रथम
१८१० विक्रमी से १९१४ विक्रमी शब्द के समय तक गद्य का
खाली रहा और लक्ष्मी बोली का विकास रुक-सा गया।

इसी समय के आस-पास ईसाई प्रचारकों ने अपने प्रचार के लि
लक्ष्मी बोली में पुस्तकें प्रकाशित करानी प्रारम्भ कीं। १८२० विक्रमी
भीरामपुर में इन्होंने प्रेस स्थापित किया और १९०० में बाइबिल का
अनुवाद छपवाया। लक्ष्मी बोली के गद्य के प्रचार में ईसाइयों की सेवाएँ
भी नहीं मुलाई जा सकती। इनकी भाषा में अरबी-फारसी के शब्दों का
बहिष्कार रहता था और संस्कृत के शब्द या बोल चाल के शब्द ही
अधिकतर होते थे। इनकी भाषा ऐसी रहती थी जिसके द्वारा इनके
धर्म का प्रचार हो सके। हम लोगों ने पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कराईं।
भूगोल, इतिहास, रसायन आदि की पुस्तकें भी लिखी गईं। भारत में
बहुत से स्थानों पर इन्होंने प्रकाशन-कार्य किया।

सब देखा निद्रा में जैव रहा था ईसाई लोग अपने धर्म के प्रचार में
ओतों से तत्पर थे, स्वामीदयामन्द का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी ने पुनः
वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा और रक्षा का प्रारम्भ किया। स्थान-स्थान पर
शास्त्रार्थ होने लगे। और हिन्दी में एक योग्य गद्य

व्यंग पूर्ण शैली का जन्म हुआ। स्वामी जी ने। अपने समस्त ग्रन्थ हिन्दी में लिखे और भाषों को हिन्दी-आर्य-भाषा पढ़ाना अनिवार्य ठहराया। स्वामीजी की भाषा गम्भीर, संगठित और संस्कृत मयी है। भाष की कृपा से पंजाब जैसे उर्दू के गढ़ में भी हिन्दी का प्रचार हो गया। धार्मिक क्षेत्र में पं० भद्वाराम फुलचौरी का भी नाम दिया जा सकता है। आपने भी पंजाब में हिन्दी का बहुत प्रचार किया और कितनी ही पुरतकें लिखी।

काशी के राजा शिव-प्रसाद 'सितारे हिन्द' और पंजाब के नवीन-चन्द्रराय ने भी साहित्य क्षेत्र में मर्यादीय कार्य किया। राजा साहब शिक्षा-विभाग में थे। उन्होंने बहुत सी पाठ्य पुस्तकें लिखीं और उनकी प्रतिष्ठा शिक्षा-विभाग में कराई। पर राजा साहब धीरे-धीरे नागरी लिपि में कोरी उर्दू लिखने लगे और हिन्दी-उर्दू के बीच पुल बनाने के प्रयत्न में स्वयं अपनी भाषा को ही उर्दू धारा में मिला दिया। भाषा के लिखा-चो पर भार्तेन्दु से इनका संघर्ष हुआ और अन्त में भार्तेन्दु जी की विजय हुई।

नवीन चन्द्र राय ने पंजाब में कार्य किया और कितनी ही पुरतकें लिखी तथा लिखाई। आप राजा साहब की भाषा के पक्षपाती नहीं थे। आपकी भाषा शुद्ध मोड़ और गम्भीर थी। आपने व्यास-वेदान्त पर पुरतकें लिखी-लिखाई।

सन् १८११ में राजा जयप्रसन्नसिंह ने 'शकुन्तला' का अनुवाद प्रकाशित किया। इसकी भाषा में शुद्धता का पूरा-पूरा विचार रखा गया और विदेशी शब्दों का बहिष्कार-सा किया गया। फिर भी राजा साहब संस्कृत की तत्समता की ओर नहीं मुड़े हैं। भाषा में धरूपन है और जन भाषा का भी प्रभाव खचित होता है। यह पुरतक हंगलैण्ड में भी छपी और १८३२ में सिबिल सरविस की पाठ्य-पुरतकों में आ गई।

अभी हिन्दी के किसी रूप की प्रतिष्ठा के प्रस्ताव हो रहे थे कि भार्तेन्दु का उदय हुआ। वे हिन्दी-लेखकों के अनुयायी बने और

१९२२ में 'कविवचन-सुधा' नामक पत्रिका प्रकाशित की। हरिचन्द्र ने भाषा के सम्बन्ध में उठा हुआ विवाद शांत किया और भाषा के सम्बन्ध में कुछ सिद्धांत स्थापित हो गये। भारतेन्दु की भाषा बहुत मधुर, चुरचुर, सगठित, विकसित और सरल है। आप अपनी भाषा पर विदेशी प्रभाव उन्नीक भी नहीं आने देते थे। सितारेहिन्द की भाषा के साथ चलने वाला अब कोई न रहा। आपने अपने नाटकों, निबन्धों और ग्रन्थों से लक्ष्मी बोली का बहुत प्रचार किया।

परन्तु अभी तक लक्ष्मी बोली केवल गद्य की भाषा थी और पद्य रचना अभी तक ब्रजभाषा में होती थी। भारतेन्दु भी पद्यों की ब्रजभाषा में ही लिखते थे। गद्य-विकास के प्रारम्भिक काल में यही चल रहा। मध्यकाल के प्रारम्भ में यह बात अटकने लगी और सरस्वती के प्रकाशन होने तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के बाद, लक्ष्मी बोली के लिए आंदोलन और भी जोर पकड़ता गया। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जी ने लक्ष्मी बोली का समर्थन किया और हिन्दी को बिलने ही सुप्रेमक तथा उत्कृष्ट कवि प्रदान किये। दोनों के पक्षपातियों में बहुत समय तकवाद-विवाद चला, अन्त में लक्ष्मी बोली की विजय हुई।

आज वसी लक्ष्मी बोली की प्रसाद केने सर्वतोमुखी कलाज प्रेमचन्द, जैनेन्द्र कुमार जैसे उच्च कोटि के उपन्यासकार और कह-खेलाक, मैपिलो शरण, निराला, पन्त जैसे महाकवि और रामच शरण तथा पद्मसिंह शर्मा जैसे उत्तम समालोचक वाचक करने गर है।

(समाप्त)

कवि गुरु

यह भी सामने हीच अल रहा है-वकाय दे रहा है और माहिनि पय की आलोचन कर रहा है तथा त्रिमके चारों और माचक बैठे मा मचना का वरदान भीग रहे हैं। हमारे पाठक जानने ही होते कि।

धीप और किसीका नहीं। सूर का है और आलोक उसी भावना-काव्य का है। हाँ तो सूर कवि है न ? कवि ही नहीं—चतुर चितेरे भी। आइये आज कवि की दृष्टि से सूर से परिचय प्राप्त करें।

सूर वात्सल्य के चितेरे ये और वात्सल्य या सूर का चित्र। यदि सूर का पहला नाम वक्षसल्य और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर कहें तो व्युत्पत्ति न होगी।

अन्धे गायक सूरदास की स्तोत्रों में चले आइये। वहाँ आपकी सूरदास द्वारा निर्मित चित्र मिलेंगे—संघी धौलियों से पत्नी बह रहा है और तान पूरे घर गा रहे हैं:—

‘सब हों वाण्यो बहुत गोपाल’

पहला चित्र:—

मैया मोरी कव बादेमी छोटी।

किती बार मोहि दूष विषय भई, यह सजहू है छोटी ॥

तू जो कहति बल की बेनी, उपोहै है जाँची मोटी।

काइत गुइठ, ग्हावठ, मोइत, नागिन सी मुँह छोटी ॥

काँची दूष विष बल पदि-पदि, देखि न मारुन रोटी।

सूर-स्वाम’ धिरजीवी होठ मैया, हरि हसपर की मोटी ॥

परीदा’की सुरन्त एक बात सुन गई और बह कह उठी:—

‘कजरी की पय विबहु आल तब छोटी बादे।’

हठी लहके न मन और बहसाया भी कैसे जाए ?

दूसरा चित्र भी कम आकर्षक नहीं है सूर की मरुता और स्नेह का सागर उमड़ रहा है। इसमें आत्मा का सारा जोर लगाया है यह चित्र। स्वभाविकता देखनी हो तो देखिय:—

मैया मोहि दाउ बहुत लिखायो।

मौसो कहतु मोल की लीनो, छोदि असुमति कब जायो ॥

कहा कहौ, या रिस के मारे, लेजन ही नहीं जाय ॥

पुनि-पुनि कहतु कौन मुत माना, कौन निहारो तात ॥

१८२६ में 'कविवचन-मुषा' नामक पत्रिका प्रकाशित की। हरिवंश ने भाषा के सम्बन्ध में ठठा हुआ विवाद शांत किया और भाषा के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त स्थिर हो गये। भारतेन्दु की भाषा बहुत मधुर, पुरत, समृद्ध, विकसित और मरम है। धार अपने भाषा पर विदेशी प्रभाव तक भी नहीं आने देते थे। सिन्धोहिन्द की भी भाषा के साथ चलने वाला धार कोई न रहा। आपने अपने नाटकों, निबन्धों और ग्रन्थों से खड़ी बोली का बहुत प्रचार किया।

परन्तु अभी तक खड़ी बोली केवल गद्य की भाषा थी और पद्य रचना अभी तक व्रजभाषा में होती थी। भारतेन्दु भी पद्यों की व्रजभाषा में ही लिखते थे। गद्य-विकास के प्रारम्भिक काल में यही प्रवृत्ति रही। मध्यकाल के प्रारम्भ में यह बात खटकने लगी और सरस्वती के प्रकाशन होने तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के बाद, खड़ी बोली के लिए आंदोलन और भी जोर पकड़ता गया। आचार्य महाधीरप्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली का समर्थन किया और हिन्दी को कितने ही सुलोकक तथा उत्कृष्ट कवि प्रदान किये। दोनों के पञ्चा-तियों में बहुत समय तक वाद-विवाद चला, अन्त में खड़ी बोली की विजय हुई।

आज उसी खड़ी बोली को प्रसाद जैसे सर्वतोमुखी कलाकार, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र कुमार जैसे उत्तम कौटिली के उपन्यासकार, और कहानी लेखक, मैथिली शरण्य, निराला, पन्त जैसे महाकवि और रामचन्द्र शुक्ल तथा पद्मसिंह शर्मा जैसे उत्तम समालोचक हाथ धरने का गर्व है।

(सम्पादक)

कवि सूर

वह जो सामने दीप जल रहा है—प्रकाश दे रहा है और साहित्यिक पथ को आलोकित कर रहा है तथा जिसके चारों ओर साधक बैठे अपनी साधना का वरदान भोग रहे हैं। हमारे पाठक जानते ही होंगे कि वह

दीप और किसीका नहीं। सूर का है और आलोक उसी भावना-काव्य का है। हाँ तो सूर कवि है न ? कवि ही नहीं—बनुर चित्ते भी। आइये आज कवि की दृष्टि से सूर से परिचय प्राप्त करें।

सूर वात्सल्य के चित्ते से और वात्सल्य था सूर का चित्र। यदि सूर का पहला नाम वात्सल्य और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर कहें तो प्राप्ति न होगी।

काम्पे गायक सूरदास की म्येपड़ी में चले जाइये। वहाँ आपको सूरदास द्वारा निर्मित चित्र मिलेंगे—छँपी छँकों से पानी बह रहा है और तान पूरे पर गा रहे हैं:—

‘अब हों काव्यो बहुत गोपाल’

पहला चित्र:—

मैया मोरी कब बादेनी छोटी !

किती बार मोहि दूध पिचत भई, यह बजहू है छोटी ॥

तू जो कहति बल की बेनी, ज्यों है है सोनी मोरी ।

कादत गुदत, म्हाबत, मोड़न, मागिन ही मुँह छोटी ॥

काची दूध पिय बँत पति-पति, दैत न माखन रोटी ।

सूर-स्वाम’ फिरजीवी दोर भैया, हरि हखपर की जोटी ॥

बरोदा’को दुरन्त एक बात सूझ गई और बह कह उठी:—

‘कजरी की बस पियहू आल ठर छोटी बादे !’

हरी खड़े का मन और बहलावा भी कैसे जाए ?

दूसरा चित्र भी कम आकर्षक नहीं है सूर की मरुता और स्नेह का सागर उमड़ पड़ा है। इसमें कामा का सारा जोर खगाया है यह चित्र। स्वभाविकता देखनी हो तो देखिये:—

मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो ।

मौसो कहनु मोख को लीनो, छोड़ि जमुमति कब लायो ॥

बहा बहौ, या सिस के मारे, खेखन ही नहीं जात ।

पुनि-पुनि कहतु कौन मुन माला, कौन निहारो तात ॥

गोरे मन्द, असोदा गोरी, तुम कत रघाम शरीर ।

चुटकी दै-दै हँसत ग्याल सच, सिसै देत बलधोर ॥

तू मोहि को मारन सोखी, दाउहि कबहु न लीमै ।

मोहन को मुख रिस समेत बलि, असुमति अति मन रोमै ॥

यह है सूर की भावना का रंग, जो युग युगों तक धूमिल नहीं हो सकता—पुराना नहीं पड़ सकता, सदा नवीन रहेगा.....

और सभी हमारी दृष्टि वास्तव्य के तीसरे चित्र पर पड़ी। चित्र का शीर्षक था—‘कन्हैया’।

जा दिन तें हम तुम तें बिछुरे काहु न बझों कन्हैया ।

कबहुँ मात न कियो कसेवा, सोम न पीगहीं धैया ॥

सचमुच इन दो पंक्तियों में कवि ने हृदय को निकास कर रस दिया है। कितनी पीड़ा और कितनी कसक है। यहाँ आकर हम राजा हो गये—महाराजा बन गये। सब अधिकार मिल गया तो समता तो ली गई। किसी ने तेरे जैसे रनेह से ‘कन्हैया’ तो नहीं कहा।

यह है सूर के चित्रों की हृदय-ग्राहकता। जो सीधे हृदय में जाकर घर घर खेते हैं, खोदने का नाम नहीं खेते, भूखने का नाम नहीं खेते। त्रिमूर्ति दर्द और कसक है, पीड़ा और अनुभूति है। हॉट्टरीतिव तो सूर कवि हैं—साहित्य गगन के ‘सूर’ है। सबसे प्रथम कवि उसके बाद भक्त और उसके बाद कुल और।

बीधा चित्र बड़ा मार्मिक है। माँ की समता उमड़ आई है शरीरों में। अरे प्यार तुम का तो रहे हो, जरा सा हमारा भी काम करते आना। बड़ माँ देवकी महाराजा हैं—महाराज हमारे काका (हृष्य) गये हुए हैं। उनसे केवल मुक्त दुखिधारी की हलती बिनती कह देनाः—

सँदेसो देवकी सो कहियो ।

हो तो बाप विहारे मुन की, रघा कत निग रहियो ॥

तुम तो देव जानति हो हूँ हो, तऊ मोहि कहि आये ।

भावहि बटव गुहारे काकहि माखन रोटी भाये ॥

लेख डबटनो थक सावो लख देखे ही मजि जावे ।

ओई-जोई मांगत सोई-सोई देती, कुम कुम करि-करिन्हाते ॥

‘सूर’ पत्रिक ! सुनि मोहि रैन-दिन बहो रहतु जिय सोच ।

मेरे थलक छहूँ तो जानव हूँ दे करत संकोच ॥

और सचमुच यशोदा के नेत्र झमझमा उठते हैं और उसके साथ ही सूर के सान पने की च्वनि सुप्त हो जाती है, केवल गूँघरी में गुँजती रहती है बिफलता.....

हो तो पाव तिहारे सुत की.....

यह है सूर के चार चित्रों की आकृतियाँ। जब आप ही समझ जाइये। साहित्य और कला, जीवन और सौन्दर्य सबका मिश्रण ही हो गया है सूर के इन चित्रों में।

सूर कवि हैं-बया जग भी इसमें समेट दे, दुबिधा है।

सूर का काव्य-क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था। उन्होंने तो वास्तव्य और शृंगार दो ही रसों को चुना। ‘अमर-गीत’ शृंगार की अमिट भाँकी है तो ‘सूर सागर’ में सबका आल पद हैं। जिनमें से किसी की ही उठाकर देख लीजिये। कोई सा भी साहित्य की प्रशंसी में प्रथम पुरस्कार बिना बिना नहीं रह सकता.....कमाख कर दिया है सूर ने।

इसी कारण तो सूर को छोड़कर वास्तव्य की और उक्तिर्षा सूर की मूझी भी जान पड़ती है। किसी ने साथ कहा है:—

‘ताव ताव सूर कही ।’

सूर ने वास्तव्य में वास्तव्य के वर्णन में कमाख कर दिया है.....

उस दिन एक साहित्यिक समारोह हो रहा था, सूर के पद्यों का पाठ पढ़ रहा था और सभी कोई व्यक्ति बेहाल दिखाई दिया—स्तिर पुन रहा था—आलोचकों ने पूछा:—

किणै सूर को सर लग्यो किणै सूर की थीर ।

किणै सूर को पद लग्यो, तन मन चुनत शरीर त

बया तुम्हें किसी भीर का पाव लग गया है । बसने बैठती से

कहा—'नहीं', तो क्या किसी वीर की पीड़ा का अनुभव हो गया है ? तबफने वाले ने कहा नहीं । तब प्रसन्नकर्ता ने पूछा—क्या तुम्हें सूरदास का पद खग गया है, जो तुम अपने शरीर को चुन रहे हो । इस पर उस व्यक्ति ने 'हाँ' कर दी ।

तो देखिये यह है सूर के काव्य की विशेषता यह है उनका चमत्कार, और इसे कहते हैं सच्ची खगन या अनुभूति । इसीलिये तो यह मानना ही पड़ेगा कि सूर ने जो चित्र उतारे हैं वह कलापूर्ण तो हैं ॥ साथ ही साथ उनमें अलंकारों का भी अभाव नहीं है—'बन्दों की भी कमी नहीं है । वैसे इनकी कविताएँ—गीताकाव्य के सफल चित्र हैं । हृदय से निकली हुई स्वच्छ मूर्तियाँ हैं ।

अब ज़रा भक्ति के सूर को भी देखिये—

चरण कमल बन्दों हरि शई !

जाकी कृपा पंगु गिरी छाये, अग्ये कु सबहुष दरसार्ई ।

बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई ।

सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बन्दों तेहि पाई ॥

धन्य सूरदास धन्य—तुम सर्वमुख कवि के साथ-साथ भक्त भी हो । जो आलोचक सूर को कवि की कोटि से हटा कर भक्त की श्रेणी में रखते हैं—वह सूर के साथ अन्याय करते हैं ।

सूर तो सच्चे अर्थों में कवि थे—कवि ही नहीं वास्तव्य ॥ तो महाकवि थे ।

(सुधो निर्मला माधुर)

उपन्यास क्या है ?

उपन्यास क्या है ? इस विषय पर अनेक मत हैं—कोई जीवन की गहराइयों के चित्रण को ही उपन्यास कह देता है, कोई कहानी के दीर्घकाव्य को ही उपन्यास समझ बैठता है । ॥ सक्ता है कि ये परिभाषायें उपयुक्त हों । क्योंकि मानव वास्तविकता से ही रस ग्रिय रहा है और उसकी प्रवृत्ति गायामों के सुनने में अनादिकाल से ही खीन रही

है ? क्या कौतूहलता से मानवता नृत्य हो जाती है । इसी कहानी का विकास और विस्तार रूप बदलते उपन्यासों में परिचित होता गया । इस प्रकार से कहानी माँ और उपन्यास उसकी सन्तान है ।

उपन्यास का ख़ास स्थिर करना कठिन है । अंग्रेजी में 'नॉवेल' 'उपन्यास' कहलाता है । इसका अर्थ है 'नवीन' । उपन्यास शब्द नवीन नहीं है । संस्कृत साहित्य में इस शब्द की भरमार है । उपन्यास का वास्तविक अर्थ है 'सामने रखना' । नाटक और इतिहास की अनेक सुस्पष्टस्थित रूप से उपन्यास मानव जीवन के पूर्ण चित्र की समानता के सामने उपस्थित कर देता है ।

हिन्दी के विख्यात विद्वान् डा० रघुनाथमुन्दरदास जी ने उपन्यास का ख़ास इस प्रकार किया है—“उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काव्यनिक कथा है ।” उपन्यास सम्राट् प्रेमचन्द जी 'मानव चरित्र के चित्र को उपन्यास' कहते हैं । उनकी राय में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना तथा उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल लक्ष्य है । अंग्रेजी की 'न्यू इंग्लिश डिक्शनरी' में ऐसी काव्यनिक कथा को उपन्यास बताया गया है जिसमें वास्तविक जीवन के प्रतिनिधि पात्रों और कार्यों का चित्रण किया गया है । श्री गुलाबराय पन् ७० के शब्दों में उपन्यास का कार्य काल्पनिक श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है, जिसमें अनेकानुकूल अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक या काव्यनिक घटनाओं के द्वारा मानव जीवन के सत्य के रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है ।” उपन्यासकारों के भी निम्न दो वर्ग हैं ।

१. आदर्शवादी वर्ग

२. यथार्थवादी वर्ग ।

ये दोनों वर्ग अपने अपने स्थान पर ठीक हैं । परन्तु उपन्यास किसी एक वर्ग के आधीन रह कर खेद नहीं कहला सकता है । उपन्यास तो वही उच्च कोटि का कहला सकता है जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों का ही समावेश होता है । आदर्श में जान डालने के ही बिना

है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता है। उपन्यासकार अपनी कल्पना के आधार पर इसमें रोचकता पैदा करने के लिये क्या में उलट फेर भी कर सकता है। परन्तु वह उलट फेर काल और प्रधान घटनाओं के स्थान पर नहीं हो सकता है। ऐसे उपन्यासों में श्री मुन्दावनबाबू वर्मा के उपन्यासों का स्थान अवहेलनीय है।

चरित्र चित्रण की प्रधानता उपन्यास में मुख्य है। अतः जीवन की जिसभी सुन्दर विवेचना इसमें हो सकती है उसनी अल्प किसी साहित्यिक रचना में नहीं। अतः उपन्यासों का साहित्य में विशेष महत्त्व है।

(सम्पादक)

हिन्दी कहानी—एक सर्वांगीण अध्ययन

आज के साहित्य पर एक विद्वान दृष्टिपात करने से हमें यह ज्ञात होता है कि आज का साहित्य क्या कहानियों से पूर्ण है और यह कहने में भी अतिशयोक्ति न होगी कि साहित्य जगत में आज कल कहानियों की बाढ़ सी आई हुई है। कहानियों के इस बाहुल्य का स्पष्ट कारण है, समयाभाव या दूसरे शब्दों में हमारी व्यस्तता। आज का युग इतना व्यस्त है कि जल्मे उपन्यास या लम्बी कहानियाँ पढ़ने का समय एक साधारण पाठक को नहीं मिलता। प्रत्येक पत्र-पत्रिका में एक न एक कहानी प्रसरण होती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज कल पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले "कथनः" उपन्यास ही अधिक पसन्द किये जाते हैं। छोटी कहानियों की ओर पाठकों के सुझाव का कारण किसी हद तक मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक है। लगातार काम करते रहने के बाद मनुष्य में यह स्वाभाविक दृष्ट्या होती है कि वह मनोरंजन प्राप्त करे। मनोरंजन इसलिये कि अनवरत कार्य का अत-भार किसी सीमा तक कम हो जाये और वह कुछ शक्ति और संश्लेष का अनुभव

कर सके, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे पास समय कम है, हमारी वही धारणा रहती है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक मनोरंजन प्राप्त करें और कहना न होगा कि केवल एक मात्र कहानियाँ ही मनोरंजन का ऐसा साधन प्रदान कर सकती हैं। रात-रात भर खेले जाने वाले नाटकों, वियेटरों, नीटकिचों आदि की अपेक्षा दो दाईं घंटों में समाप्त हो जाने वाले सिनेमा ही आज कल अधिक पसन्द किये जाते हैं।

फिर यह बात भी नहीं है कि कहानियाँ केवल इसी युग की बा पिछले सौ दो सौ वर्षों की ही देन हैं। कहानियों का इतिहास इतना ही पुराना है जितना आज का धर्म और संस्कृतियाँ। संस्कृत के आदि ग्रन्थों में हमें असंख्य कहानियाँ मिलती हैं। ये कहानियाँ अधिकतर धार्मिक उपदेशों का समर्थन, प्रति-पादन तथा प्रचार करने के उद्देश्य से ही लिखी गई थीं। ईसाइयों, यहूदियों और अन्य धर्मावलम्बीयों के आदि ग्रन्थों में कहानियाँ प्रचुर-मात्र में उपलब्ध हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदि काल से ही कहानियाँ चली आ रही हैं। कहानियों की आयु के बारे में हम कह सकते हैं कि कहानियों की आयु हमारी नानियों, दादियों, परदादियों आदि की आयु से भी सदृश्य गुण अधिक है, क्योंकि जो कहानी हमें हमारी दादी ने सुनाई, वह उसने अपनी माँ से सुनी थी और उसकी माँ ने अपनी परदादी से और उसकी परदादी ने अपनी दादी से और इसी प्रकार कहानियों का यह क्रम अनवरत रूप से अन्तःकाल से चला आ रहा है।

। कहानियों के इस ऐतिहासिक रूप को देखते हुए हम उन्हें कहानियाँ न कह कर 'आख्यायिका' कह सकते हैं। उन आख्यायिकाओं के भी दो भाग किये जा सकते हैं। एक तो राजा रानी की तथा ऐसी ही कहानियाँ और दूसरी पशु पक्षियों की कथाएँ। अगर कवि बाण भट्ट की 'कादम्बरी' प्रथम श्रेणी की आख्यायिकाओं में रखी जा सकती है और द्वितीय-पदेय की कहानियाँ दूसरी श्रेणी की आख्यायिकाओं में।

अवधारिकाओं में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता था और न ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता था। वे कहानियाँ केवल एक उद्देश्य को लेकर चलती थीं और वह उद्देश्य था मनोरंजन या शिक्षा।

किन्तु प्रागुनिक युग में कहानियों का रूप ही पूर्णतः बदल चुका है। अनेक नियमों के अन्तर्गत ही कोई कहानी लिखी जाती है। इन नियमों को 'कहानी के चंगों' के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर संक्षेप में इन्हीं चंगों पर विचार किया जाना अनुपयुक्त न होगा।

कहानी के ६ फैल माने जाते हैं। (१) कथावस्तु (२) पात्र, (३) कथोपकथन, (४) चरित्र-चित्रण, (५) उद्देश्य, (६) भाषा, (७) भाव, (८) शैली।

कहानी में किसी का पूर्ण जीवन क्या वस्तु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अपितु पूर्ण जीवन का एक भाग ही कहानी के अन्तर्गत हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। कथा - वस्तु में तार-तम्य और गहन आवश्यक है। जहाँ तक पात्रों का प्रश्न है—कहानी के पात्र संख्या में कम से कम और अधिक से अधिक स्थायी और प्रभावोत्पादक होने चाहिये यद्यपि वर्तमान युग की कथु माध्यामों में पात्रों के स्थायित्व और उनके प्रभावोत्पादन को मौखिक रूप दिया जाता है किन्तु फिर भी सारे पात्रों में उन्हें एक या दो पात्र स्थायी और प्रभावोत्पादक रखने पड़ते हैं जिनके हृदय निर्द कदाभी घूमती है। अपने पात्रों में सजीवता लाने के लिये और कहानी को मार्मिक बनाने के लिये लेखक की कथोपकथन का आश्रय लेना पड़ता है। अच्छी कहानी वही मानी जाती है जो दर्शन की अपेक्षा कथोपकथन का आश्रय लेकर आगे बढ़ती है। चरित्र-चित्रण या कहानी की जान ही होता है। अपने पात्र को पूर्णतया उभार कर सामने रख देना ही सफल कहानी लेखक की कसौटी है। सबसे अधिक ध्यान कहानी लेखक को कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करने की ओर रखना चाहिये। भाषा, भाव और शैली तीनों

लेखक के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। उसके अन्तर्निहित गुणों को प्रस्तुत करते हैं और कहानी को सुवर्णपूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा ऐसी होनी चाहिये जो सर्व प्राथमिक हो और जिसे समझने के बिना शब्दकोश या निरुद्धांत को आवश्यकता न पड़े। भाषा विशुद्ध स्वच्छ यानि Clearcut होने चाहिये, और साफ हो ऐसे हो जो पाठकों को बोझ या भ्रम के कारण प्रभावित न हो। शैली ऐसी भी हो किन्तु इसमें प्रभाव होना चाहिये। ऐसा प्रभाव जो पाठक की चित्तवृत्ति को उत्तर-उत्तर भर देने का एक भी अवसर न दे और उसे पूर्ण रूप से कहानी में ही समाहित कर दे।

ईश्वरवादी दृष्टिकोण से वर्णित होने से पूर्व हिन्दी साहित्य में मौखिक कहानियों का सर्वथा अभाव था। हिन्दी की पहली मौखिक कहानी श्री ब्रह्मचारीजी की 'कहानी' थी। उनकी कहानी 'हनुमन्ती' ने साहित्य के समुदाय एक नया मार्ग प्रोत्साहित किया और उसके बाद भी, कहना न होगा कि हिन्दी में मौखिक कहानियों की भरमार होगई।

हिन्दी कहानियों पर बड़े वास्तविक प्रभाव से जो हम जनप्रिय नहीं रह सकते। वर्तमान कहानियों में हमारी लैंगी, भाव अभिव्यक्ति, प्रभाव, भाषा सभी कुछ पर प्रभाव पड़ा। लैंगी, पैरो, दूध-मो-देख, हाथी, जंगल के बीच आदि वर्तमान कहानीकारों का प्रभाव हम स्पष्ट देखने दे और हमसे हल्का भी नहीं कर सकते।

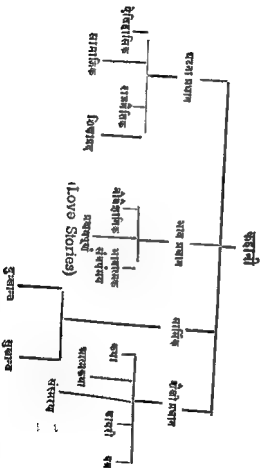
हम प्रभाव ईश्वरवादी वर्तमान कहानियों के अन्तर्गत में आकर हमसे अलग-अलग के वर्णित उद्देश्य की।

हिन्दी में किसी नए नए कहानियों की हम निम्न कोशिशों में एक कर रहे हैं।

(विभाजन-कृत रूप १९३३ पर देखें)

वर्तमान कहानियों के एक निम्न कोशिश पर प्रभाव पड़ा। भाषा की शैली का अन्तर्गत अन्तर्गत भाषा की भाषा, किन्तु फिर भी भाषा की शैली को प्रभावित के बिना ही कुछ कहना अनुभवपूर्ण न होगा।

विभाजन-चक्र

कुछ कहानियाँ आजकल ऐसी होती हैं, जो किसी घटना से प्रारम्भ की जाती हैं और वार्तालाप के द्वारा बड़ी तेजी से मनोभाव के प्रकाशन में ही समाप्त हो जाती हैं। कुछ कहानियों में हमें मिलता है घटनाओं का विराद-चित्रण और अन्त में किसी मानसिक स्थिति का प्रगटीकरण। ऐसी कहानियाँ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी कहی जा सकती हैं। कुछ कहानियाँ इन दोनों के बीच की श्रेणी पर लिखी गई हैं। इनमें घटनाओं, वार्ताकारों और मानसिक उद्देशों का एक साथ चित्रण हमें देखने को मिलता है।

प्रायः ऐसी कहानियाँ भी देखने को मिलती हैं। जिनमें गुरु व्यंजना और कल्पना का अपूर्व सम्मिश्रण पाया है। दूसरी ओर प्रतीक के आधार पर लक्षणिक कहानियाँ भी लिखी जाती रही हैं। उमरी की 'भुनगा' कहानी ऐसी ही लक्षणिक कहानियों में से एक है।

हिन्दी कहानियों ने जो प्रगति, उन्नति और विकास वर्तमान शताब्दि के तृतीय दशक तक किया, उसकी गति आगामी दशकों में मन्द पड़ गई। केवल पिछले ही जीवित कथाकारों के अतिरिक्त पिछले बीस वर्षों में एक ओर कहानीकार ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जिसे हम पिछले बीस वर्षों का प्रतिनिधि कहानी-कार कह सकें। क्या अब राश भावा घोषित हो जाने के बाद भी हिन्दी का यह कलंक शीघ्र ही न घुसेगा ?

(श्री कुमार 'नीरस')

हिन्दी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन।

मानव जाति के जीवन की व्याख्या को ही साहित्य की उपाधि दी जाती है। मानव जाति के मनोवैज्ञानिक परिस्थिति द्वारा परिवर्तित होते-रहते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार साहित्य भी अपना चोड़ा बदलता है। इसका इतिहास लगभग १००० वर्ष पूर्व का है। इसी युग के मध्य से जीवन के मनोवैज्ञानिकों में अत्यधिक परिवर्तन पाये हैं।

परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन करके पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को निम्न चार भागों में विभक्त किया है :—

- १—धीर गाथा काल (यादि काल) सं० १०२० से १२०२ तक,
- २—भक्ति काल (पूर्व मध्य काल) सं० १२०२ से १७०० तक,
- ३—रीति काल (उत्तर मध्य काल) सं० १७०० से १९०० तक,
- ४—आधुनिक काल (नव काल) सं० १९०० से अब तक ।

शुक्ल जी ने कालों का आधारभूत नियम ऐसी पद्धति पर निर्धारित किया है । इनमें काव्य प्रकार्यों एवं काव्यांगों का एक रस निरूपण है । इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित एक ही काव्य प्रणेतृओं का मूल भूत धोत एक ही काल में रखा है । युग की शुभाशुभाशयों की लेकर जो काव्य मेरवा विकसित हुई, उसकी सरस धारा की कालों में विभाजित किया गया है ।

इन कालों के आरम्भ से पूर्व अपभ्रंश का युग था । बौद्ध राष्ट्र के विनष्ट हो जाने पर भक्ति भक्ति के सत्ताओं एवं जैन बौद्ध इत्यादि आचार्यों की इन्द्रिय झोलुम्भा का चाहिये विचारना सारदार था । युग के परिवर्तन में साहित्य को भी परिवर्तित कर दिया है । उस समय में जैनार्थ मेरुतुष्ट, शारंगधर, कचदया, विद्यापति, देवसैन जैन इत्यादि कवियों की रचनाएँ समर हैं । हेमचन्द्र जी उस समय के सब लेखकों में विशुद्ध थे ।

वह वह युग था जबकि भारतीय जैन्य से आकर्षित छात्रों की कुल्ले भाँति इसकी ओर अग्रसर ॥ रहे थे और भारतीय भरोस छोटे छोटे केन्द्रीय शासनो पर बैठे हुए परस्पर दुश्मनी की योजना करते रहते थे । उस समय पश्चिम अफ़ग़ानों के विवाह भी उनके संरक्षकों एवं अन्य विवाहेषुओं से युद्ध के बिना सम्पन्न न हो पाते थे । ऐसे अग्रान्त वातावरण में साहित्य का निर्माण तथा निर्मित साहित्य की रक्षा असम्भव सी थी । अतएव इस समय से १२० वर्ष पूर्व की रचनाएँ अप्रोजित रूप में मिलती हैं :—

१. विजयदास रागो २. हमीर रागो ३. कीर्तिदास ४. श्री
 ५. सुमान रागो ६. श्रीमन्मन्त्र रागो ७. पूष्पीराज रागो ८.
 प्रकाश ९. जयमन्त्र जयमन्त्रिका १०. परमाश्रम रागो ११. ६
 पदेनियों १२. विद्यावति की पदार्थिका । उपरोक्त ग्रन्थों में अनेक
 ग्रन्थों को जोड़कर दोष एक हीरगाथात्मक है । इन कीर गाथा
 अपिठता के कारण ही इस काव्य का नाम कीरगाथा का हुआ है
 रचनाओं में अपने आद्यवृत्तांतों की कीरगाथाओं की गाथा के
 लिखी है । इस समय चन्द्र, जगन्नि, केदार भट्ट, भरतनि नाटक ।
 कवियों का नाम उल्लेखनीय है । इनके कर्मों में समानानुसार लेख
 का दोनों ही विद्यमान हैं ।

इस युग के कवियों में पूष्पीराज रागो के रचयिता चन्द्रवर
 नाम विशेष उल्लेखनीय है । ये हिन्दी के प्रथम कवि तथा पूष्
 चौहान के मन्त्री, सामन्त और ६ भाषाओं के पवित्र राजा कवि
 ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन इन्होंने संसार से
 किया । इनकी रचित 'पूष्पीराज रागो' ६३ सगों में समाप्त हुई
 इसमें पूष्पीराज की साधारण से साधारण घटना का वर्णन है । इस
 की भाषा, भाव तथा समय के अनुसार लोग इनको संधिस्थ मानते
 हैं। यह पुस्तक बड़ी सरल तथा पठनीय है ।

भक्तिकाल

संवत् १३७५ तक अनेकों प्रकार से विरोध करने पर भी मुग़ल
 राज्य भारत में दूर-दूर तक विस्तृत हो चुका था । इस राज्य की र
 रचना से अब चन्द्रियों की शक्ति सुप्तप्राय हो गई थी । जो र
 थे वे वह भी अब ऐसी दशा में अपने तथा अपने पूर्वजों की र
 कृतियों की गाथा को बिना लज्जित हुए नहीं सुन सकते थे । ऐसे प्रशा
 शासन में अशांत हिन्दू जाति के लिये कहलानिधान, दीनोदर
 दीनबन्धु परमेश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई रा
 न था ।

ऐसे समय में रामानन्द तथा कदमाचार्य ने जनता के भीतर भक्ति का स्रोत प्रवाहित किया। कबीर, नानक, सुरदास तुलसी आदि यों ने दुखित जनता को परमेश्वर की ओर आकर्षित किया। भक्ति की दो धारायें त्रिगुण और सगुण धारा के रूप में मिलती हैं।

त्रिगुण धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी थे। ये जनपद थे। परन्तु महात्माओं के सम्पर्क में रहने से इनका ज्ञान अधिक बढ़ गया था। पर सूफी कवियों का भी प्रभाव था। इनकी रचनायें १. रमैनी २. द ३. साक्षी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका बाखी का संग्रह 'बीमक' से प्रसिद्ध है। जिसके तीनों भागों का नाम ऊपर लिखा जा चुका है। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा एकता का उपदेश दिया है। उन्होंने ईश्वर का पूर्णतया स्वरूप बताया है। ये अपने युग के परिवर्तनकारी गायक थे।

प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में जायसी का नाम सर्व श्रेष्ठ है। का लिखित महाकाव्य 'पद्मावत' के नाम से प्रसिद्ध है। यह काव्य-कथा ऐतिहासिक दोनों के समिश्रण से बनी भाषा में लिखा गया है। इनकी रचना गौड़ी बड़ी मार्मिक है। इसमें बिलौद के राजा रामसिंह और विहङ्ग द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के प्रेम का अद्वितीय वर्णन सगुणधारा में भी दो समुदाय रामभक्ति तथा कृष्णभक्ति के नाम हुए हैं। रामभक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख हैं। इनकी प्रतिभा के हेतु ही आज हिन्दी साहित्य वृद्धि की गगन पर चन्द्र बनकर चमक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की अपने पूर्व प्रचलित सभी काव्य वृत्तियों पर रचनायें की हैं। उन्होंने 'रामचरित मानस' में सारे भारत की स्थिति का चित्र चित्रित कर दिया। भक्तिकी परब्रह्म भाषाका सहारा लेकर तुलसीने रामको प्रत्येक भारत नागरिक का राग बना डाला है। रामचरित मानस पूर्ण महाकाव्य है। साहित्य के सभी सर्वश्रेष्ठ काव्यों का रूप इनकी रचनाओं में पाया जाता है।

नैराश्य से दूबी हुई हिन्दू जाति ने कृष्ण लीला का सहारा लिया। इस समुदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हुए हैं। इन्होंने प्रव्रभाषा में भागवत गीता का विशद गान किया। सुना जाता है कि इन्होंने सवा लाख पदों की रचना की है। परन्तु उपलब्ध अवस्था में केवल २ या ३ पद हैं।

इन्होंने प्रेम और भक्ति को प्रधान कर ली कृष्ण की ही उपासना की। सूरदास जी ने वात्सल्य रससे पूर्ण परिस्थिति होकर ही बालकृष्ण का इतना मार्मिक चित्रण किया है। जैसा कि रस साहित्य में किसी भी कवि ने नहीं किया है। शृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन सूर ने वही स्वाभाविकता से चित्रित किया है शैशव तथा वीर्यन का चित्र अंकित करने में तुलसी से भी बढ़कर हैं।

रीति काल

साहित्य के पूर्ण प्रौढता की प्राप्ति हो जाने पर सम्बन्ध १७०० के पश्चात् हिन्दी साहित्य शास्त्र का निर्माण हुआ। इसके लिखने की भिन्न भिन्न रीतियों का विवेचन करने के कारण ही इस साहित्य शास्त्र को रीति ग्रन्थ कहा जाता है। इनकी प्रचुरता के कारण इस काल का नाम रीति काल पड़ा।

इस काल में साहित्य की पुनः राजदरबारों की शरण लेनी पड़ी। संघर्षों से निश्चित हो जाने के कारण राजदरबारों में इस समय विद्यासत्ता की जगह उर्मों के रही थीं। विकासिता तथा प्रेरणाय की रचनाओं के प्रतिरिक्त दूसरी रचनाओं के सुनने का अवकाश भी न था। अतः इस काल के कवियों ने 'नायक नायिका भेद' 'मल-शिश-वर्णन' 'पद-अनु' 'अष्टयाम' आदि रचनाएँ कीं।

इस समय के प्रमुख कवियों में चित्तार्मण, भूपल, मणिमाम, बिहारी, देव विशेष प्रसिद्ध हैं।

इस काल की रचनाओं में 'बिहारी सगर्भ' का विशेष स्थान है।

काव्यों के साथ साथ विहारी प्रह्लाद रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी भाषा शुद्ध भज भाषा है। अकड़नों की सुन्दर छटा इनकी रचनाओं में मिलती है।

आधुनिक काल

इस काल में लड़ी बोली के विकास के अतिरिक्त विरह-साहित्य की स्वतन्त्रता मिली। इस वैज्ञानिक युग में मानव को सुख-दुःख तथा आशा और निराशा के शब्दों में ला पटका। साहित्य और भज भाषा का जोड़ा छोड़कर लड़ी बोली की कुर्ती पहनकर सम्मुख आया। गद्य का साम्राज्य छा गया। इसके निर्माताओं में भारद्वाज हरिश्चन्द्र व महावीर प्रसाद द्विवेदी विशेष उल्लेखनीय हैं कदानी, बाटक तथा उपन्यासों का क्षेत्र विकसित हुआ और प्रेमचन्द जैसे कदानी क्षेत्रक और उपन्यासकार उत्पन्न हुए। पद्य क्षेत्रकों में महीन धारा का प्रमुख कवियों में अवशंकर प्रसाद, निराशा, पंत, महादेवी वर्मा अधिक प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय कवियों में सर्वश्रेष्ठ श्री मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, मालविका चतुर्वेदी विशेष प्रसिद्ध हैं।

[मुष्ठी सुरेश शरण 'रश्मि']

कलाकार प्रेमचन्द और उनकी साहित्य सेवा

हिन्दी साहित्य के उपन्यास सम्राट् आदर्श कहानी क्षेत्रक और भारत के साहित्य के अभिमान प्रेमचन्द जी का जन्म १८८० में एक निर्धन घराने में हुआ था। इनके पिता डाकघराने के कर्मचारी थे। इनका विवाह अश्व भायु में ही हो गया था। पिता जी के अकस्मात् देहान्त के कारण इनकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। पौत्र रूपे की दूरान पीस को ही उन्होंने अपनी पिता का महायज्ञ समझा। इनका स्वरूप बड़ा विचित्र था। गोरा रङ्ग, हकड़रा बदन, उन्नत भ्रूजाट मोहित करने वाली मुरझान, मुस्कराहट पर आश्चर्य दालने वाली घनी मूर्छ। मुस्कान को चमकाने वाली पुतलियाँ और धिम्ता जित की रेखाएँ

मस्तक पर दो सज्जवटें, इसी में इनका व्यक्तिस्व स्पष्ट दृष्टि गोचर होता था। ये जीवन-संघर्ष की भट्टी में जलते हुए भी स्वर्ण से निकले। पिता की मृत्यु पर अपनेको मुसीबतें आईं, पर इन्हें रुका न सकी। इन्होंने जीवन की संघर्ष की ज्वाला में झोंका—और भी निरस्तने के लिये—दीप्त होने के लिये। इन्होंने प्रतिष्ठित परिस्थिति की संकुचित घाटी को पार किया, लक्ष्मणदाते कदमों से नहीं, दल, अनुयाय, उत्साही हृदय और अविघ्न मन से।

एक-एक की परीक्षा में उत्तीर्ण न सके। भाग्यवश गोरखपुर के हिप्पी इन्स्पेक्टर बने। परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी का प्रभाव इन पर पड़ा। इन्होंने नौकरी छोड़ कर गांधी जी के विद्वान्ताओं का प्रभाव अनेक साहित्य द्वारा किया। जो कर्म राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी किये वह कर्म साहित्यिक क्षेत्र में प्रेमचन्द जी के कर्तों द्वारा सम्पन्न हुए। अतः ये हिन्दी साहित्य के गांधी माने जाते हैं।

ये आदर्श कलाकार थे—जब तक इन्होंने 'उर्दू' की सेवा की तब तक ये उसके सक्काट बने रहे। जब हिन्दी में प्रविष्ट हुए तो हिन्दी भाषा ने बारम्बार पूर्ण हृदय से इन्हें गले लगाया और अन्त में हिन्दी साहित्य के सक्काट बने, सम्मान, भय और स्नेह के स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। १९०० में कहानी लिखना आरम्भ कर दिया। उस समय 'जमाना' पत्रिका में इनकी रचनाएँ प्रकाशित होती रहती थीं। इनके 'प्रेमा' के परभाव 'सेवा सदन' के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशित होते ही उपन्यास क्षेत्र में हलचल मच गई।

इनके पूर्व निम्न ३ प्रकार की उपन्यास शैलियाँ मिलती हैं—

१. देवकी नन्दन शर्मा ने 'चन्द्रकांठा' आदि विजयस्मो उपन्यास लिखे। जिनमें ऐय्यारों आदि का विरुद्ध वर्णन है।

२. किशोरी लाल गोस्वामी ने 'तारा' 'अंगूठी का नगीना' आदि अनेक शृङ्गार रस के ऐतिहासिक और कुछ सामाजिक उपन्यासों की रचना की।

३. गोपाल दास गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखने में अपनी कला कुशलता का परिचय दिया ।

इन ऊपर लिखित रचनाओं से जनता असन्तुष्ट हो रही थी । इस अस्थायी साहित्य का आगमन आँधी की तरह हुआ और तूफान की तरह समाप्त हो गया । उस समय जनता राजनैतिक काँस और सामाजिक सुधारों से परिचित हो चुकी थी । इन्हीं सभी समस्याओं का एक बड़ा साहित्य के रूप में देखना चाहती थी ऐसी अशान्त अवस्था में हिन्दी को प्रेमचन्द का सहयोग मिला । इन्होंने सामयिक समस्याओं का उत्तर वर्तमान में हुआ-बसील में नहीं । इस प्रकार ये 'युगलब्धा' बनकर उपन्यास क्षेत्र में 'कवच वृक्ष' बन कर हमारे सम्मुख आये ।

प्रेमचन्द जी ने जो कुछ लिखा, अपने राष्ट्र के लिये, देश के लिये, अपनी मातृ भाषा के लिये, निर्बलों और निर्धनों के लिये । इनकी पृथिवी भारतीयता की सच्ची सहायक है । हिन्दी साहित्य में तुलसी और भारतेन्दु के परचात् इन्हीं को इतना स्थान मिला है कि ये 'साहित्य के गाँधी', 'उपन्यास सम्राट्', 'साम्यवाद के संदेश - वाहक', 'ग्राम्य जीवन के अनूठे चित्रकार' और भारत के गाँधी की उपाधियों से सुशोभित किये गये । ये शरत् और बंकिम थे । इनका रचनाओं के विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए । इन्होंने युवक कलाकारों की भटकती हुई कवचना को आदर्श मार्ग दिखाया । जिससे सैकड़ों नव-युवक अपने देश और समाज का कल्याण कर सके ।

विशेषताय

सबसे प्रथम इन्होंने समाज की गुराईयों को दूर करने की चेष्टाएँ की । और उसमें सफल भी हुए । इनकी रचनाएँ हमारे सम्मुख दो दर्जन उपन्यासों, और तीन सौ के अगमन कहानियों के रूप में आईं । इसके अतिरिक्त तीन नाटक और कुछ अनुवाद भी किये । इनके उपन्यास राजनैतिक और सामाजिक रूपरेखा को लिये हुए हैं । राजनैतिक उपन्यासों में रंगभूमि, गोदान, कायाकल्प आदि के नाम उपयुक्त हैं,

गांधी जी के इन शब्दों से ये सहमत थे कि राजनैतिक दासता ही सामाजिक पतन का कारण है। इसके लिये इन्होंने ग्रामों का भ्रमण करके वहां की वास्तविक दशा का अवलोकन किया। 'गोदान' के होरी के रूप में हमें इनकी पूर्ण परतुई दृष्टिपात होती है।

इनकी दूसरी विशेषता हिंदू-मुस्लिम-संगठन और अछूतोद्धार की भावना थी। स्त्रियों की समानता के भी पक्षपाती थे। स्वदेशी प्रेम, खर्सा खाड़ी आदि अनेक बातों में इन्होंने अपनी देश भक्ति को प्रगट किया है।

सामाजिक उपन्यासों में 'सेवा सदन' 'निर्मला' और 'गहन' आदि हैं। ये उपन्यास बाल-विवाह, दूध-विवाह, अन्तर्मेल-विवाह, और विधवा-की कारुणिक बाणी से भरपूर हैं। इनमें मुख्यतः नारी के दो रूपों का वर्णन किया है 'विधवा और घेरवा'। यही दोनों रूप आज की जागृति के कारण हैं। इन्होंने यथार्थ के चित्रण में धार्मिक की स्थापना की है। विधवा आश्रमों की स्थापना और घेरवाओं को समाज में सम्मान दिलाने की ओर, प्रेमचन्दजी ने अपनी कला को, जीवन के लिये मान कर समाज का अतुल्य उपकार किया है। इसके अतिरिक्त पुँजी-पनियों का अपराध, बनियों के दयर्कहे, वास्तविक दूध भावना का स्वरूप इनके उपन्यासों में जीता जागता मिलता है। इनका पात्र चित्रण सबसे भिन्न हैं। इन्होंने इनका स्वाभाविक चरित्र चित्रण किया है। इस वर्तमान युग का सजीव चित्रण करने के नाते ही इन्हें 'युग स्रष्टा' कहा गया है।

कहानी कला

ये उपन्यास सारा होते हुए भी सदा कहानी कार थे। ये उपन्यासों की अपेक्षा कहानी कला में अधिक मित्र हस्त थे। उपन्यासों की रचना के लिये इन्हें उनका सौचा स्वर्य सँवार करना पड़ा। यह मार्ग पहले इनके लिये निकटुक्त नहीं था। इनकी कहानियाँ अत्यन्त लोकप्रिय थीं। इनमें जीवन का पक्षकी चित्रण नवी सुन्दरता से पाया जाता है।

भाषा शैली

इनकी भाषा हिन्दुस्तानी (सरल हिन्दी) का सुन्दर रूप है । इन्होंने संस्कृत मयी भाषा का पदका छोड़कर बोल-चाल की सरल भाषा का सहारा लिया है । ये वास्तव में मौखी से परिणत बने । इनकी भाषा में समञ्जस पाया जाता है । इन्होंने शब्दों के चित्रण करने में बड़ी विशेषता दिखाई है । इनकी भाषा में आकाश गंगा के प्रकाशित लघुओं की मित्रमित्रादृ नहीं, अपितु करुण कुटीर की दीप-शिखा है ।

इतना होते हुए भी इनकी भाषा में कुछ न्यूनता रह गई है । जिस पर आलोचक गण आक्षेप करते हुए कहते हैं कि इन्होंने कहीं भाषा का रूप स्थिर न रख कर साहित्यिकता का गला घोट दिया है । कहीं २ भाषा दुर्बोध और अशिष्ट हो गई है—देखा होना ही इनके साहित्य का घातक है । प्रेमचन्द जी ने अंग्रेज़ पात्रों द्वारा उनकी ही भाषा का प्रयोग कराया है । क्योंकि ये तो प्रत्येक वस्तु में वास्तविकता की देखना चाहते थे । कहीं २ तो एक समस्या को उपस्थित करने में ये बनेक कथाओं और उपकथाओं में उलझ से गये हैं, जिससे कि चरित्र चित्रण में न्यूनता आ गई है ; ये पात्रों को आवश्यकतानुसार ही पुकारते हैं । पात्रों की सृष्टि इनके उपन्यासों में कठपुतली का खेल बन गया है ।

इन तकिक से दोषों से इनकी महत्ता छीकी नहीं रहती है । कुछ दोषों के कारण चन्द्रमा की असुन्दरता का रूप नहीं दिया जा सकता है । साहित्य सिंहासन की सुशोभित मदान आत्मा, अपनी बियोग बिह्वल जीवन संगिनी, अनुभव हीन संतान तथा सदस्यों प्रशंसक और भक्तों को सिसकते छोड़ 'गोदान' कर, स्वर्ग मंडल की भेद, मक्ष रंज पार कर स्वर्ग के प्रतिष्ठित सिंहासन पर आ बैठी । ये सत्ये आदर्शवादी थे ।

(सम्पादक)

‘सूर सूर तुलसी ससा उडगन केशवदास’

गुरदास, तुलसीदास और केशवदास यह तीनों ही महाकवि हुए हैं

गगन के यदि मूर सूर्य और तुलसी चन्द्र हैं तो केशव एक उज्ज्वल
नक्षत्र के समान प्रसिद्ध हैं । (श्री देवराज)

पन्त और उनकी कविता

श्री सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म अरमोदा जिले के कुमाउँ प्रदेश में हुआ । अतः इनका प्रकृति प्रेमी होना स्वाभाविक था । यहाँ पर ये पर्वतों प्रकृति के अलौकिक दृश्यों को निहारते हुए अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करते थे । इनका बचपन में ही माता से सहवास टूट गया इसके उपरान्त प्रकृति की सीसल गोद में ही ये सुखा हुए । प्रकृति के विषय में पंत के निम्न दृष्टिकोण हैं—

पन्त ने प्रकृति को और प्रकृति ने पन्त को इतना जुमा लिया है
कि इन को सम्य किसी और देखने का अवकाश ही नहीं मिलता—

सौध द्रुमों की मधु माया,

तोड़ प्रकृति से भी माया,

बाजे ! तेरे बाल गाछ में कैसे उलझा हूँ खोजन ।

इन्हें कविता की प्रेरणा भी प्रकृति से ही प्राप्त हुई । प्रकृति को सजास मान कर इन्होंने हृदय की कोमल और सुन्दर भावनाओं की अभिव्यक्ति भी प्रकृति द्वारा की है । श्रियतम के विद्योत में ये हृदय की उड़ती हुई टीस को व्यक्त करने के लिए कहते हैं—

रक्षित सा सुमुली तुम्हारा ध्यान,

लुप्तलुप्तों से अब मेरे प्राण,

खोजते हैं तब तुम्हें मिदान ।

उपरोक्त शक्तियों से उनकी भावना पूर्णतया स्पष्ट और समकृत हो जाती है ।

प्रकृति को पन्त ने उपमान ही नहीं माना बल्कि इस रूप का खंडन करते हुए उसे उपमेय मान का हृदय की अलसताओं को उजागर

बना दिया है। प्रसाद की तरह पद्य का यह जीवन पद्य साहित्य में
प्रगति प्रसाद कहा जा सकता है। इसकी भावनाएँ बूढ़ों के समान
रूची हैं। इसके विरहित वे जिम्मे हैं—

गिरिधर के दर से उठ उठ कर,

उत्पासीपासी से लटकर।

प्रकृति के इस चतुर चित्र ने उसका कोमल और मधुर रूप ही
संगुलन रखा है। वे उसे मारी कर में देखने दें। जब वे उसके मधुर
गीत सुनते हैं तो प्रेम कर उठने दें—

‘कहाँ कहाँ है बाबूक विहंगिनी.....’

पंथ का मिलना भी प्रकृति क्यों है वह सरल, सुकुमार और
सादगी लिए हुए है, जैसे—

सरल पन ही था उसका मन,

निराला पन ही आभूषण।

प्रकृति का स्वाभाविक चित्र जिस सुराजता से पद्य ने सीखा है,
इस और किसी ने नहीं। संस्था की कितनी प्रखरी उपमा इन्होंने दी है—

‘बाँसों का मुरमुट,

संस्था का मुटपुट।

हैं चहक रही विहियाँ-टीं, टीं-कुट, कुट।’

संगीत की ध्वनि ने शब्दों में सचमुच जान डाल दी है। ऐसा
गठ होता है कि मानो संस्था का एक सजीव चित्रण किसी चतुर
चित्रकार ने कर डाला है या किसी मूर्तिकार ने शब्दों की ध्वनि
कर संस्था की सजीव प्रतिमा इन निर्जीव कागजों पर खड़ी कर
दी है। कला की सफलता यही है और कलाकार होने के नाते यही
कला की सफलता है। जिसने उन्हें साहित्यकाण्ड के उच्चतम
र पर पहुँचा दिया है।

(सुधी राधा कुमारी सरस्वती)

मैथिलीशरण गुप्त और उनकी कविता

साधुनिक प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला कौसो के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण जी परम वैष्णव रामोपासक भक्त थे। गुप्तजी ने रामभक्त की भावना वैश्व सम्पत्ति के रूप में पाई है। वे तीन भाई हैं। इनके बड़े भाई तो विशेष साहित्यिक न थे। किन्तु उनके छोटे भाई सिंघाराम शरण जी गुप्त ने अच्छी क्वालि पाई है। चाचायें महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार से इनके कविता गुरु थे। वे इनकी प्रतिभा के विकसित होने में अधिक सहायक हुए हैं। इस बात को गुप्त जी भी नीचे के शब्दों में स्वयं ही स्वीकार किया है:—

‘करते तुलसीदास जी कैसे मानस भाव ।

कहावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ॥

गुप्त जी की प्रारम्भिक रचनाओं में तो राष्ट्रीयता और उपदेशात्मकता का प्राधान्य रहा। किन्तु उत्तरोत्तर उनकी प्रतिभा के विकास के साथ उनकी रचना में कलात्मकता बढ़ती गई है। गुप्तजी की ‘भारत-भारती’ ने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की थी। इस प्राचीन भारतीय गौरव के लिए रोड़न है और भविष्य के उत्थान के लिए प्रकाश। ‘भारत भारती’ ने जितना कार्य राष्ट्रीय जागरण में किया है, इतना ‘साकेत’ भी राष्ट्रीय भावनाओं से पुरित है। आज से राष्ट्रीय युवक भी स्वर में ही भारत की वाणी बूक रही है।

भारत-लक्ष्मी पड़ी रापसों के बन्धन में,
सिंधु-पार बह मिलल रही है व्याकुल मन में ।
बैठा हूँ मैं भयल भागुता धारण करक,
अपनी मिथ्या भरत नामको गमन घरके ।

ज्ञान हम भारत के समान ॥ भारत—लक्ष्मी को सिंधु-पार व्याकुल पड़पटी देखकर बिकल हो उठते हैं

उपरोक्त पंक्तियों में प्रथम की खोज का वर्णन है। प्रियतमा अपने कर्णों द्वारा गूभी गई माया को स्वयं ही पहन लेना चाहती है। क्योंकि अब दोनों का रूप एक हो गया है। और एक हो जाना ही रहस्यवाद है।

कविता सुन्दरी को संकुचित बन्धनों से मुक्त कर स्वस्थ सुखे हुए वातावरण में जाने का श्रेय भी इसी 'मैथिली युग' को है। कविता कामिनी के शरीर ने फटे पुराने जूँपोपड़े उतार दिये गये हैं और उसे उपयुक्त वस्त्र पहनाये गये हैं। आभूषणों के मार को दूर कर उसके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने की चेष्टा की गई है।

'पशोभरा' में गीत काव्य की प्रवृत्ति का सुन्दर समावेश है। यह गीत काव्य का युग होने के कारण—इसमें 'पशोभरा' की रचना की गई है।

'पशोभरा' के प्रत्येक गीत में सन्धन है, इसके प्रत्येक शब्द में लसकियाँ हैं, इसका प्रत्येक अक्षर कदखा के सागर में गोते खा रहा है।

पशोभरा राहुल को सुभाषी हुई कितने मधुर स्वर में गा रही है—

तेरी साँसों का विस्पन्द,
मेरी लपट हृदय का सन्धन,
सो, कालूँ में भी भर सन्धन,
सो, उनके पुत्र सन्धन सो।
सो, मेरे अक्षर बन सो।

हृदय में वेदना की ज्वाला को जलाये पशोभरा राहुल को सु रही है।

पशोभरा की कदखा वाकाम्बा पर पहुँच जाती है और उसके लिए रोना और माना एक हो जाता है।

आओ हो बन-बासी
अब गृह-भार नहीं सह सकती,
देख तुम्हारी दासी ।

रगदुल पल कर जैसे तेरे,
करने छगा प्ररन कुछ ऐने,
मैं भयोष उत्तर दूँ कैसे ?
बह मेरा बिरवासी ।
अख में शतदल तुल्य सरसते,
तुम धर रहते हम न सरसते,
देखो, दो दो मेघ बरसते,
मैं प्यासी की प्यासी ।

उपरोक्त पंक्तियों में कितनी साधन हीनता और विवशता है। गृह-भार अब यशोधरा को असह्य हो गया है। दो दो मेघ बरसने पर भी वह प्यासी की प्यासी है।

इस युग की छाप मैथिलीरारण जी की कविता में व्याप्त है। अतः छाप वर्तमान कवियों में सबसे अधिक लोकप्रिय कलाकार हैं।

उपरोक्त सप्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अपने युग की सभी शैलियों का प्रयोग और प्रवृत्तियों का विवेक किया है। इसलिये हमें इस युग का प्रतिनिधि कवि भी कह सकते हैं।

(समाप्त)

कपीर और उनके सिद्धान्त-रहस्यवाद

१५वीं शताब्दी का वह युग जब कि कार्यपरता से उदासीन रहने वाली हिन्दू जाति अपनी आलस्य और मोहवृत्ति के कारण अपनी स्वतन्त्रता को दास्य के निन्दनीय कुटिल बंधन में बांध चुकी थी। पूर्वजों के धर्म की स्मृति स्मृत-आयः हिन्दू जनता में अपना प्रमुख न स्थापित कर सकी और शौर्य के साथ साथ वीर गाथाओं की अन्तिम ध्वनि भी दण्डमयोर के पतन के साथ सर्वदा के लिए खोप हो गई। विवशता से जकड़े हुए भारत ने यवनों का स्वागत किया। हिंदू धर्म पर कुशहाड़े चढ़ने आरम्भ हो गये। मन्दिरों का स्थान मस्जिदों ने ले लिया

और पूरे महापुरुषों को अपमान जनक सीखी से पुकारा जाने लगा । भारत के गौरव गुमानों की निर्धनता पूर्वक कुचल दाखा गया और हल विभ्रज हिन्दू जाति ने सब कुछ देखा । चौहान की कोई हुई जाति ने अपनी भाग्यवत जाने के लिए अगवान की शरण में आना ही उचित समझा । जनता की रूचि हल और देव कर काय के प्रतिनिधि कवियों ने उनके मन की शक्ति देने के लिए भक्ति का एक नया मार्ग निरूपित । शासक और शासितों को संगठन का दाह बढ़ाने और 'राम' रहीम की एक करने के अभिप्राय से इस समय के चारही कवियों ने दोनों के सम्मुख हल के प्रेम स्वरूप की रचना और भेद भाव को मिटाने की चेष्टा की । कबीर जी इस युग के प्रधान कवियों और समाज सुधारकों में से थे । अब हम जनता पर प्रमुख समाने वाले कबीर जी के सिद्धांतों का संक्षेप में परिचय देते हैं ।

हमका प्रमुख सिद्धांत 'ईश' की एकतावादिका है । बड़ी सृष्टि का निर्माताकर्ता, अमादि और अनन्त है । कबीरजी का 'ईश' सर्व-व्यापक है और अविनाश विरय व्यापक है । वह निराकार है । अतः परम की मूर्ति को 'ईश' मानकर हमें भोग लगाना कबीरजी के विचार में केवल दास्यास्पद है । हमोंने अपने 'ईश' को 'राम' 'ही' 'शार्ंगदासि' 'पादवारा' 'गोपाक' 'साहब' 'राज' 'अमर' आदि अनेक नामों से सम्बोधित किया है । कुछ लोगों का मत है कि वह रामानन्द जी के शिष्य थे । अतः हमका उपरोक्त शब्दों का प्रयोग करना स्वाभाविक ही था । परन्तु कबीर जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इनके 'राम' वैष्णव सम्प्रदाय के दहरयी राम से सर्वथा भिन्न है । हमका 'राम' से अमि-माय निर्गुण मग्न से है । जैसा कि उनकी कविता से स्पष्ट है ।

'आदि गम का कर्ता कहिए तिनहुँ को काज न राजार ।'

इस उपरोक्त वक्ति से स्पष्ट है कि कबीर जी के 'राम' में कोई विशेषता है । उनका 'राम' हृदय में बसने वाला और शब्दों के बाह्य से परे है । वह किसी विशेष जोड़ का विनाश नहीं है । कबीर जी की इस

राहुल पल कर जैसे तेरे,
करने छगा प्ररन कुछ देमे,
मैं अबोध उत्तर दूँ कैसे ?
वह मेरा विरवासी ।
जब मैं शतदल तुल्य सरसते,
तुम घर रहते हम न तरसते,
देखो, दो दो मेघ बरसते,
मैं प्यासी की प्यासी ।

उपरोक्त पंक्तियों में कितनी साधन हीनता और विवशता
गृह-भार अब परतोषरा को असह्य हो गया है । दो दो मेघ बर
भी वह प्यासी की प्यासी है ।

इस युग की साध मैथिलीशरण जी की कविता में व्याप्त है ।
आप वर्तमान कवियों में सबसे अधिक लोकनिय कलाकार हैं ।

उपरोक्त सब पंक्तियों से स्पष्ट है कि गुप्त जी ने अपने
सभी शैलियों का प्रयोग और प्रवृत्तियों का विप्रण किया है ।
इन्हें इस युग का प्रतिनिधि कवि भी कह सकते हैं । (सम)

कबीर और उनके सिद्धान्त-रहस्यवाद

१४वीं शताब्दी का वह युग जब कि कार्यपरता से उदात्त
बाबा हिन्दू जाति अपनी आत्मस्थ और मोहभूति के कारण
स्वतन्त्रता की दासत्व के निन्दनीय कुटिल बंधन में बांध पु
पूर्वजों के वीरत्व की संभूति शूल-प्रायः हिंदू जनता में अपना
स्थापित कर सकी और शीर्ष के साथ साथ वीर गाथाओं की
ध्वनि भी रणायन्मोर के पतन के साथ सचंदा के लिए खोप
विवशता से अकड़े हुए भारत ने यवनो का स्वागत किया । हि
कुहनाये बहने आरम्भ हो गये । मन्दिरों का स्थान मस्जिदों ने

भाषना का श्रेष्ठ हिणुओं की मध्य भाषना से है, परन्तु कहीं १ कबीर जी की भाषना हमसे से भी अधिक बेबी है। अतः इन्होंने राम की मिश्र और सगुण दोनों से ऊपर मानकर निम्न पंक्तियों कही हैं—

‘छप्पा छूके नूर उपनाया छाही कैसी मिश्रा।

सा मूँ पे साब जग कीया कौन मछा कौन मँदा।’

हमसे निम्न होता है कि कबीर का ‘नूर’ रहस्यवादीयों के ‘अनन्त मकार’ का ही दूसरा नाम है। क्योंकि वे स्वयं रहस्यवादी थे। परन्तु उपरोक्त पंक्तियों में इनके ऊपर मुयज्जमाली मत का प्रभाव स्पष्टतया प्रगट होता है।

निराकार मिश्रों की भारती-कबीर मूर्तियों के कहर विरोधी थे। मूर्ति की पूजा करना मूर्खता समझते थे। वे ऐसी पूजा करने वालों को हौशी शब्द की उपाधि देते हैं। अतः बड़े स्वर्गदर्य शब्दों में इन्होंने कहा है—

‘पाहन पूजे हरि मिछे तो मैं पूछूँ पहार’

कबीर जी का भक्ति पर अटल विश्वास है। अतः वे हमें ही ईश्वर भासि का साधन मानने हैं इनका कहना है कि वेदों और उपनिषदों के पढ़ने से ही कोई पंडित नहीं हो जाता है। वास्तव में पंडित वही है, जो कि भ्रम के वाई अक्षरों का पाठ पढ़ चुका हो। ज्ञानी पुरुष गर्व में रंगा रहने के कारण माया के चरकर में भटकता फिरता है, परन्तु भक्त गर्व हीन होने के कारण शीघ्र ही ‘ईश’ तक पहुँच जाता है।

इनका भक्ति मार्ग वैष्णव मार्ग से निम्न मार्ग है। वैष्णव मार्ग (सगुण मार्ग) राम या कृष्ण की उपासना का आदेश देता है और कबीर का भक्ति मार्ग व्यक्तिगत साधना द्वारा ही ‘ईश’ तक पहुँचने का उपदेश देता है। इन्होंने सूर और तुलसी की तरह भोकादरों को मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं की थी। इन्होंने तो सदाचार और प्रज्ञान के रूपे सूखे उपदेशों द्वारा भक्ति मार्ग की व्यवस्था करनी चाही।

इसी कारण से सगुण भक्ति के कवियों के समान इनमें मधुरता का आभास नहीं है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण वर्षा का नहीं, वरन् साप का भूखा होता है; उसी प्रकार कबीर जी भी 'वसन्त आनन्द' प्राप्त करने के लिए कष्ट-साधना के मूखे थे। सगुण भक्ति के कवियों में भावुकता और सहृदयता का चिह्न मात्र भी नहीं है। परन्तु कबीर में 'ईश' की भावना का 'माधुर्य मात्र' अवश्य विद्यमान है। इन्होंने एक स्थान पर कहा भी है—

‘हरि मोर पीठ में राम की बहुरिया’

‘राम की बहुरिया’ कभी तो प्रिय से मिलने की जिज्ञासा और मार्ग की कठिनाता दर्शाती है, और कभी विरह-वेदना का अनुभव करती है।

कबीर जी की शिक्षा का माध्यम आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इनका विचार है कि कर्मात्मक द्रव्य कल के घड़े के समान हैं, जिसके बाहर भी ‘ईश चारि’ है और भीतर भी। वाद्य रूप की समाप्ति पर जिस प्रकार बाहर और अन्दर कल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार से इस लोक में से माया का पर्दा हट जाता है। इसके उपरान्त आत्म-स्वर का प्रत्यक्ष आस्वाद प्रत्यक्ष में समा जाता है।

ऐसा वह संसार है बस मेर का फूल ।

दिन इस के खोहार में सूटे रंग न भूल ॥

उपरोक्त पंक्तियों के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि मानव माया में पड़ा हुआ अपने स्वार्थ की सोचता है, अतः वह परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता। माया ममता की बोधक है। अतः हमें पुरख माया का त्याग आवश्यक बताते हैं।

कबीर जी भिन्न-भिन्न धर्म-प्रचारकभी मानवों को एक ही समान समझते हैं। इनका विचार है कि धर्म-विभाग समाज की वृत्ति का मूना है। चाँदास और माछण में केवल कर्म का ही भेद है। ईश्वर ने सबको एक ही समान उत्पन्न किया है। उन्नति और अधनति केवल व्यक्तिगत बुद्धि एवं प्रतिभा का ही परिणाम है।

कबीर जी कर्मकांड के आह्वानों को हीन समझते हुए साथ के उपासक थे। वे किसी भी नामधारी बन्धन में नहीं पड़े। इन्होंने हिन्दुओं की जाति-पाति, लूया-भूत इत्यादि और मुसलमानों की मुा रोति-रियाजों की घोर निन्दा की है।

वे उन ज्ञानी पुरुषों में से नहीं थे, जो हाथ पांव समेट कर पेट भरने के लिये समाज पर भार बमकर जा जाते हैं। वे तो संप्रदा ही परिश्रम का सहारा लेकर ही सब कार्य करते रहे।

कबीर जी का हिन्दी साहित्य में स्थान

कबीर जी की काव्यी से अधिक रचना रहस्यवाद से लित है। इनकी भाषा में अशक्यता होने के कारण काव्य की रोचकता प्रायः समाप्त हो गई है। इस पर दार्शनिक पदों का बाहुल्य है। इनमें महाकवि के सभी लक्षण विद्यमान हैं। वे प्रतिभा के अचरार, मौलिकता के पुजारी, ओन्नता के स्वामी और गाम्भीर्य आत्मा हैं। इनकी रचनाओं में इतना हृदय प्रतिबिम्बित है, अपनी निजी कल्पना का जीता जागता चित्र है, अपना निजी सन्देश है। यदि आध्यात्मिकता का स्थान भीतिकता से ऊँचा माना जाये तो कबीर का स्थान हिन्दी साहित्य गगन में यही है, जो सूर भी, तुलसी का है। रहस्यवादी कविगया इनका स्थान जायसी से ऊँचा मानते हैं।

कबीर जी का रहस्यवाद

इस सृष्टि के चक्र का संवाहन एक अदभुत अज्ञात शक्ति के द्वारा किया जाता है। इस अज्ञात शक्ति का मानव से क्या माता है, इसी का ज्ञान रहस्य का अग्रिम अर्थ है। इसके सम्पर्क में जाने तथा उसकी सत्ता को पकड़ने की जिज्ञासा का अन्त होना ही रहस्यवाद की सीढ़ी पर पैर रखना है। रहस्यवाद हरी-हरी मुलायम भाव नहीं, बल्कि एक पापाय है, जिसे छोड़ा सा छोड़ने पर अमायक छोटे छोटे स्तर निकल आते हैं। उनमें से झूटका सरल नहीं है। मानव का

से ही किसी न किसी वस्तु की खोज में फिरता है, सदासा उसे किसी ज्योति द्वारा पता लगता है कि ज्ञान और बुद्धि उसकी राह देख रहे हैं। उस समय वह मानव जीवन की वास्तविकताओं को भूल जाता है और मानसिक क्षेत्र की छोटी से छोटी प्रवृत्तियाँ उसको धींचकर ले जाती हैं। इसके उपरान्त उसकी आत्मा ज्योति से चमक उठती है और वह अपने पूर्व जन्म को विकसल भूल जाता है। इस दशा पर पहुँचने के उपरान्त ज्ञानी परका रहस्यवादी बन जाता है। वह संसार की अनि-स्पता का दर्शन बड़े अभोले ढंग पर करते हैं:—

माझी भावत देखि के कलियाँ करें पुकारि ।

लिली-लिली तो पुन आई अब काहि हमारी बारि ॥

कबीर जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं। जिज्ञासा का सम्बन्ध ज्ञान-ज्ञान से होता है। और जब जिज्ञासु-ज्ञान का खोजा पहनकर कवि बनना चाहता है, तो स्वाभावतया उसका ध्यान रहस्यवाद की ओर मुक जाता है। और फिर उसे विरह की प्रत्येक वस्तु दूसरी से प्रसरद सम्बन्ध से लकड़ी हुई दिखाई देने लगती है। वह लिले हुए पुष्पों में रमणी के सौंदर्य में, लिले हुए चन्द्र विम्ब में अपने प्रियतम के सौंदर्य का, रनेहपूर्ण जुम्बन आदि का साक्षात्कार करता है।

रहस्यवादी विम्वकीटि के होते हैं:—

१ भक्ति-उपासक

इनके विचार में वियोगी बनकर ईश्वर का चिन्तन करना ही सत्-कृत्य ही कुंजी है। धार्मिक एवं शारीरिक बल आदि इसके सौम्य के कथण है।

२ दार्शनिक

ये बैरागी जीवन को घर पर ही बिठाने के पक्षपाती हैं।

३ प्रकृति उपासक

ये लोग प्रकृति में ही ईश्वर का साम्राज्य देखते हैं। इनका विचार

है कि मनुष्यात्मा प्रथम प्रकृति में 'ईश' का अन्वेषण करती है। उन सबसे प्रथम पूजा प्रकृति पूजा ही है। परन्तु कबीर जी इसको मानते हैं।

४ प्रेमोपासक

इनका विचार है कि अज्ञात अर्थात् ईश्वर से मिलने का एकमात्र उपाय 'प्रेम' है। इस धारा के अनुयायी ब्रह्म को भावना अमृत सौंदर्य और अनन्त गुण सम्पन्न प्रियतम के रूप में करते हैं। सूखी मठ में इसी बात का समर्थन करता है। कबीर जी भी इस धारा से बाहर नहीं हैं। इनके प्रेम में समस्त नहीं, परन्तु आत्म-समर्पण है। इसी भावना के 'ईश' से साक्षात्कार होने पर कबीर जी कहते हैं:—

साखी मेरे साख की मिल देखूँ तब खाल
साखी देखन मैं गई मैं ही होगई खान ॥

उपरोक्त पंक्तियों में प्रेम की शुद्धता और उत्कृष्टतम अवस्था का कितना सुन्दर रूप दिखाया गया है। और अन्त में कबीर जी कितने मार्मिक शब्दों में कह उठते हैं कि 'हे ईश ! अनिर्वचनीय आनन्द की यह भीनी झकझक क्या कभी हम भी देख सकेंगे ?'

(सम्पादक)

रस और रसानुभूति

साहित्य-संगीत-कला सभी के भावनाधेत्रों में रस व्यापक रूप से समाया हुआ है। रस का विवेचन प्राचीन आचार्यों ने अपने-अपने विशिष्ट ढंगों से किया है। पंगीत में सप्त और ताल के अनुसार तथा चित्रकला में रंग-विरंगों तूलिका के अनुरूप ही रसों तथा रसोद्भेद में परिवर्तन होता रहता है। जीवन की समस्त कलाओं की दृष्टि से रस की अव तक कोई सर्वमान्य विवेचना नहीं हो सकी है। रस सम्बन्धी हमारा ज्ञान अभी तक अपने पूर्वाचार्यों को व्याख्या तक ही सीमित

है। आज आवश्यकता इस बात की है कि रसों का जो कुछ विवेचन हमारे साहित्य-शास्त्रों ने किया है उसका और अधिक संस्कार कर प्यारक बनाया जाय।

आचार्यों की विभिन्न सम्मितियाँ

सर्वसम्प्रति से भारत रस के चादि आचार्य माने गये हैं, यद्यपि भारत ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रसों की पूर्ववर्ती परम्परा सिद्ध की है। भारत ने नाट्य-शास्त्र पर लिखे ग्रन्थों में रसों का विवेचन रूपक के लिये किया है। किन्तु परवर्ती आचार्यों ने बाद में रसों की सप्त काव्य से भी उपयुक्त माना। भारत ने शृंगार, रीति, वीर और वीभत्स मुख्य रस माने तथा हास्य, अद्भुत, भयानक रसों को उपयुक्त मुख्य चार रसों से अद्भुत माना। इसके आधुनिक भारत ने रस निरूपण के लिये विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। रस निष्पत्ति के सम्बन्ध में आचार्यों के मतभेद के कारण ही शोक्लर के उत्पत्तिवाद, भट्ट-नायक के मुक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद आदि सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया। कुछ आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया तो कुछ ने उक्त सिद्धान्त का पट्ट कटकर लपटन किया कि रस भल्लंकार आदि काव्य रीति की उत्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं; रस का काव्य-वस्तु से पृथक अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है। रस निष्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न-वादों तथा सिद्धान्तों से अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद ही अधिक मौलिक तथा प्रासंगिक स्वीकार किया गया।

अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद

अभिनवगुप्त के अनुसार भाव की सत्ता पाठक के हृदय में ही रहती है। जिस व्यक्ति के हृदय में भावों की सत्ता संस्कार रूप से ही विद्यमान नहीं होगी उसे किन्हीं सभाओं अथवा अन्य साधनों से रस-स्वादन नहीं कराया जा सकता। किसी भी साहित्य के अनुशीलन द्वारा

भाव-रचना हृदय का अनुकूल वातावरण पाकर स्वयमेव उत्पन्न
जाती है, इसके लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ज
भावोद्देक अथवा पाठक या श्रोता के हृदय-भावना जगाने का
यह केवल ध्वनि अथवा व्यंजना से ही हो सकता है। संक्षेप में
मत्वगुप्त के अभिव्यक्तिवाद का यही मूलतन्त्र है।

रसानुभूति भौतिक अथवा अमौलिक

सर्वोद्देकादस्यैव स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः
केदात्तर स्पर्श शुण्यो प्रकाशवाद सहोदरः
लोकोत्तर नमस्कार प्राणः कैश्चित्प्रभानुभिः
स्वाकारबद्धभिरारवं नायभादवाधते रसः ॥

उपपुंक्त पद्यों में कविराज विरचनाथ ने संस्कृत रसशास्त्र के
रस के स्वरूप का सार प्रक्षिप्त किया है। कविराज विरचनाथ
प्रकार रसास्वादन अनिवार्यतः आनन्दमय ही माना है और यह
भी रसार्थ की भौतिक सत्ता के सर्वथा परे—एक अलक्ष्य, चिन्मय
स्पर्श शुण्य। इनकी परिभाषा के अनुसार विभाव, अनुभाव
तथा स्वाधी भावों की कोई अपेक्षा नहीं होती, अपितु
इनके रूप में सबकी अपेक्षा रहती ही होती है। रस की
भाषा ने असंदिग्ध रूप से रस को भौतिक स्तर से उठाकर अ
स्तर पर आ गया है। रसानुभूति को आध्यात्मिक
काने का सम्बन्ध अनुपम की त्रिगुणारमक प्रकृति से सहज ही
सकता है। बिना मत्वगुप्त की प्रभावना के रसानुभूति असं
हृदय में रसस्य और समय के विचारों पर प्रचलित की विरचना
और एक अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि होती है, सभी
रसानुभूति सम्भव है। आत्मा पर रसस्य और समय के बड़े
होने पर ही सत्य सरकार जागृत होते हैं और इसी में
सम्भव है। इस प्रकार रसानुभूति में हमें आत्मा को केन्द्र
करना पड़ता है।

किन्तु कुछ आधुनिक आलोचक रसानुभूति का भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से विभाजन स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि पायेक अनुभूति का उद्ग-मस्यान इदम है। इसलिये एन्द्रिक वा बौद्धिक अनुभूति आध्यात्मिक अनुभूति के बिना असम्भव है। इसी प्रकार बौद्धिक और आध्यात्मिक अनुभूति भी एन्द्रिक अनुभूति ॥ पृथक नहीं हो सकती। यदि भी क्रियाके बिना एन्द्रिक वा आत्मिक क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती।

रसानुभूति के मूल तत्त्व

सांसारिक कार्य स्वाधारों में हमें तिस आनन्द की अनुभूति होती है, उससे रसानुभूति भिन्न है। रसानुभूति का सम्बन्ध अधिभूतस्य सौन्दर्य, यदि सौन्दर्यका स्थापक अर्थ क्रिया जाय तो भवता से है। सामान्य आनन्द को प्राप्तकर एन्द्रिक मनोभावों की वृत्ति होती है। किन्तु सौन्दर्यानुभूति सामान्य स्तर से कुछ ऊपर उठी हुई वैज्ञानिक अनुभूति से परे होती है। यहाँ वैयक्तिक अनुभूति से कारण यह है कि सौन्दर्योपासन अथवा सौन्दर्यानुभूति आनन्द की ही वस्तु नहीं है। इसे हमें में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आनन्द का साधारणीकरण कर जब इसे मानव मात्र का आनन्द बना दिया जाय तभी वह सौन्दर्यभावना है और इसकी अनुभूति ही वास्तव में रसानुभूति है। यदि सौन्दर्य-भावना ही रसानुभूति की जगती है। निजत्व की संकीर्णता में विराजता चाते ही काम्यानुभूति होती है।

काम्यानुभूति और रसानुभूति

काम्यानुभूति तथा रसानुभूति में कभी - कभी कुछ भेद भी किया जाता है। काम्यानुभूति की स्थिति विशेषतः कक्षाकार में मानी जाती है तथा रसानुभूति की पाठक या ओता में। दोनों एक ही वस्तु के दो रूप हैं। एक में विधायक कल्पना तथा दूसरे में ग्राहक कल्पना अपेक्षित है। यद्यपि कक्षाकार तथा ओता या पाठक में ग्राहक तथा विधायक दोनों कार्यक्षम भी विद्यमान रह सकती हैं।

और किसी सरोवर के किनारे प्रभात में यदि चाप आकर देखेंगे ।

उषा-परी स्वर्ण सुस्फान बिखराती, सोयी वसुधा में जागृति, अल विह्वलता, विहग बाध कण्ठों में सुषा स्वर जगाती, कमलों के अक्षरों पर शुम्भन-सावयव जगाती, सरोवर की छहरों में स्पन्दन उत्पन्न करती स्वर्ग से उतर रही है । कमल-उनीड़ी घोंटें मछलें, धलम धंगदार्ह्यो खे रहे हैं । तरल तरंगें सरोवर के वक्षस्पर्श पर स्पटती सी जा रही हैं और अपने स्नेह-शुम्भन से वृषित फूल के शुल्क भोड़ों को स्निग्ध कर जाती हैं । मलिन-रुखों पर रसखोमी अमर मंदराते हुए मधुर गुञ्जन से वातावरण प्रणिध्यनित कर रहे हैं ।

आश्र-हाडिर्वा और के भार से मुड़ी जा रही हैं । सयन चमराह्यों में मलवाली कोरुखिया 'कुह-कु' पुकार उठती है । 'कुह-कु' की यह ध्वनि मुल-मुल के संसार से बरे दितने ही बाधकों को मुग्न कर देती है । कितनी ही उम्मादित सुन्दरियों को रोमांचित और 'कुह-कु' की यह पुकार कितने ही आहत हृदयों में मीठी डीस उत्पन्न कर देती है ।

वसन्त के सोने से दिन टिले नहीं भाते ! इस दिन में आनन्द ही आनन्द है । चारों ओर मादकता और अमरदत्ता, मत्ता और मलवाज्जान, विरमत्य और उम्माद, मस्ती और कावरावाही ! और यह मधुर-मधुर, प्यारी-प्यारी रसत रजनिर्वा जिसके मन को अपनी नहीं लगती ।

संप्पा भमव शिपिख मीठ सूर्य-वरिमया पर्वत शिखरों से अपना चरण चाँचल समेटती हैं । आकाश के वक्षस्पर्श से चन्द्रमा रसत-सुस्फान की वर्षा करने लगता है । नग्दी शोचालिकाओं की भीनी-भीनी सुगन्धि हृदय में सीये वासन्ती स्वप्न जगा देती है । उड़ी और चम्पा मन को चंचल बना देती है । चन्द्र-वरिमया फूलों से स्पटने लगती हैं और ज्योत्स्ना में स्नान करते हुए चांगन में कितनी ही भवद मलवाली कल-पिठियों की कबठ ध्वनि में काग रागिनिर्वा चंचल हो उठती हैं । उम्माद-संगीत स्पन्दिष्ट होने लगता है ।

इसी अंगु में होखी-का मस्त पर्व आता है । गुलाबी जाफा और

र आकाश से बरसनी हुई चीर ली प्रभा, अचकाश के दिन और
 गीली श्रुति—कौन इस अछौकिक अवसर को छोड़ता है। मगर - मगर
 म-माम में काग की मस्त रागिनी गार्ह जाती है। दिरायें मादक
 ों ने प्रतिध्वनित होने लगती हैं। आकाश से मस्त गीत टकराने
 ले हैं।

रंग भरमी जाती है और घर-घर रंग खेला जाता है। चितारदित
 र अमस्त लोक समुदाय पर डतर जाता है। खालों कुंठों कितने
 कोमल कपोलों पर फूट पड़ते हैं। खालों अघर गुलाब से जाड भर
 ले जाते हैं। सब पारस्परिक शत्रुता भूल एक दूसरे के गले मिलते हैं।
 बसन्त प्रेम और प्रसन्नता का सुन्दर छाता है। बसन्त मस्ती और
 हवला उन्माद और आपरवाही की वर्षा करता है। बसन्त जीवन
 जागृति का आदेश लाता है। बसन्त जीवन को नया प्रदान करता
 इससे अधिक और चाहिए ही क्या ?

(सुभी सुदेश शरण 'रसिम')

खादी के तार

कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके एक २ कण में चवित्रता की प्रतिमा,
 रण की साकार मूर्ति त्याग रूपस्था और साहिष्णुता की देवी उस
 दाय अथवा विधवा की आशायें मिली हैं—जिसका सौभाग्य सिम्बूर
 के बल करों से बकाश पोंछ बाका गया हो।

यह है अहिंसा के पुजारी, विरव प्रेम की प्रतिमा, मानवता की मूर्ति
 की प्रहुर प्रतिमा द्वारा चित्रित भारतीय राजनीति दर्शन का प्रमुख
 अमृत खादी पुमा।

यह विधवा सूत कात २ कः जीवन व्यतीत करती है। इसके एक-एक
 में उस विधवा के निर्दोष सरल धूल सनिव स्नेह कुमार हीरे की,
 न में खेदते उस च'चल शिशु की अभिप्य मुस्काह विरोई
 उन्हीं तारों में उस असहाय अथवा की अभिप्रायायें महत्वापायें
 होती हैं ! जिसका संसार में कोई नहीं होता।

यह तार सर्वदा जोरित है इनका सामना मित्र का वस्त्र बना करेगा
यह तो मृत है उसमें तो सो रहा है मजदूरों का शोषण ।

यह ही सरलता विदेश महा-सिंधु में विलीन होने जा रही हुई भार-
तीय सम्पत्ति सरिता को देश में रोकने के लिये खादी पर्वत व बाण हैं
रूप और परतन्त्रता की बेड़ी पहने हुए अन्धारे भारत की रक्षा करने
के लिये यही खादी के तार छोड़े की दीवार बने ।

खादी के यही तन्हे २ तार राष्ट्रीयता के प्रतीक है, समानता के
प्रतीक तथा एकता के चिन्ह हैं यही तार मानवता भावभाव सम्मानता
और प्रेम का पवित्र संदेश सुनाते हैं ।

इसमें त्याग की तन्मयता प्रेम की पवित्रता, संगठन की शक्ति,
एकता की आलोचिकता और उपस्था की उत्प्रेरता है ।

यही इसलिये कुलके तार आस्थाचारी के आसन की उजाड़ फैकते हैं ।
आतताई के आसन भूल में मित्रा देता है । लोपीन की उजाड़ा को
ज्वलित नहीं होने देता । इन्हीं के द्वारा सहस्रों मस्तक भद्रा से झुक
जाते हैं । यही तार अभिमान को धूर २ कर देता है ।

यही आधुनिक विनाशक सम्प्रदाय के विपक्षी कीटाणुओं से बचाने
वाली महोपधि है । यही खादी के तार परितोषी सम्प्रदाय की उमड़ती हुई
बाढ़ को रोकने के लिये एक अत्यंत सांस्कृतिक दीवार है ।

अतः हम जानते हैं कि हमारे देश की बहुत सी समस्याएँ यह
खादी के तार सुगमता से हल कर सकते हैं । यह भूल से पीड़ित निर्धनों
के उदर की ज्वाला को शान्त करने के लिये रोटी, और भंगों को तन
रकने के लिये वस्त्र, बेकारों को काम और न जाने क्या क्या दे सकते
हैं ? इन सीधे सादे तारों में भी एक निधि छिपी हुई है । यह तार हमारे
लिये तारक है यदि हम इन्हें पहना सकें तो यही चन्द्र किरणों के
समान सुखद बन सकते हैं हमारे लिये ! केवल हमारे लिये ।

(सम्पादक)

चन्दा की चांदनी

ओह ! कैसी गर्मी पड़ रही है । ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो
 शिव भास्कर की अपनी समस्त कोशिकाओं से सर्व भूमण्डल व्याप-
 ति कर उठेगा । ऐसा भी क्या ? क्या स्थिर रह सकेगा अपनी हृत्
 उमंगुरता को, नहीं कदापि नहीं ! चरे चानी पड़ गया कोशिकाओं की
 तक देखो तो सही उस चणमंगुरता के अभिमानो सूर्यदेव को, प्रशान्त
 ने नभ मंडप की लम्बी यात्रा से थक गये हैं । इसी कारण अपने
 को लज्जा से मुकाये मन्द-मन्द गति से अस्तावत् की ओर आने
 लगे हुए हैं । अपने मुख की क्लान्ति से दुलित सूर्यदेव अपने
 शम-स्थल को निकट आया जान हर्ष से एकदम रक्तवर्ण हो गये ।
 सुखी से आलोकमय हो गया है । प्रत्येक दिशा में भी अब ऊपर
 सा गङ्गा धारण कर जिया है । अहा ! कैसा सुन्दर प्रकृति द्रव्य
 जिसके आनन्द को महिमा शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती ।

तनिक प्राची दिशा को तो देखो ओ लाल ओड़नी ओड़ के कैसी
 नाचमान हो रही है । समस्त नभमंडल रक्तमय हो गया । है यह
 न, रोयनी कैसी बड़ी आ रही है ? क्या ये ही निरन्तर बड़ी हो
 रही । यह तो गोलाकार के रूप में आ गया है..... स्पष्ट नहीं
 कैसे महीन महीन बादलों के आँवनों को चीरता हुआ स्वामरण
 को एक कटाक्षमयी दृष्टि से आकाशोप कर जा रहा है । ये मधो-
 द्रव्य का दिग्दर्शन करते-करते भी नयन की निर्याता शक्त नहीं
 है । आकाश-स्वामी चन्द्रदेव ने अपनी शीतल शुभ्र उषोत्तमा वसु-
 ध पर चारों ओर बनेर दी । ऐसा प्रतीत होता है कि वसुधरा का
 सन्देश मोतिबो से झिलझिला रही है । बूँदों के पत्तों की हरियाली
 दून-दून कर चन्द्रमा की किरणों का प्रकाश कैसा शोभाप्रमाण
 है । कोखनार की निर्भीक सड़क ऐसी प्रतीत हो रही है मानो
 ने वसुधरा पर काटे-काटे पेड़ों को काट कर गिरा दिया हो ।
 रम्य समय है ।

उपवन के नन्हें नन्हें सुकुमार पौदे मोतियों की श्रमक से मिछ-मिछा उठे हैं। घंगूरी की लम्बी लता पर चन्द्र की किरण की झलक ऐसी प्रतीत होती है कि मानो किसी ने चुन-चुन कर थोड़ीनी पर हीरे सड़ दिये हों। यही शुभ ज्योत्सना मन को अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं छोड़ती। इसी ज्योत्सना में प्रेम की एक मात्र निशानी श्वेत ताज की प्रतिमा कलकल करती हुई यमुना में ऐसी प्रतीत हो रही है मानो साक्षात् सुमन्ताज वेगम मग्न होकर ऊँछ-मृत्प कर रही हैं। चन्द्रमा की यह भव्य मूर्ति ऐसी खग रही है जैसे जलरूपी भवम में किसी ने हथका ऊँचा रत्ना हो। यमुना की लहरों से लीजा करता हुआ चन्द्रमा का दिग्दर्शन बड़ा मनोहर है।

कागुन की उम्मादमयी मधुयामिनी के बातावरण में खिलता हुआ हल्का शीत समीरण के उष्ण वासों से बिखरती मादकता गति से स्पष्टता हुआ उम्माद, शंख से छलकते पराग मुस्काने चन्द्रमा से बरसकी राजत ज्योत्सना, यमुना की तरंगों में मिछमिछाती शैली हरिमयों पेसा स्वर्गीय समय—उस पर सुमन्ताज के प्रेम स्मारक कृषिमा महल ताज के उज्ज्वल विशाल भास्वर पर रक्तिश-शशि पूज-सा दमक रहा था। ताज के अस्तक पर जो जवाहर मुकुट दमकमयि से मिछमिछा रहे थे राजत-सार से किरणें ताज के कपोलों पर स्पष्ट रही थीं और झटकाठी मौका दग्गाही हाथी सी मूमती-मामती तरणिका की तरल तरंगों पर लहर रही थी। हम विस्मृति भदिरापान अर्घ्य लुके लपनों में स्वप्नों का संसार समेटे बह जा रहे थे और चन्द्रकिरणें हमें बहता देखा पुच्छकित होकर चमका रही थी हमारे श्वेत वस्त्र। हलने में स्वर गूँज उठा—

चन्द्रा की चाँदनी रतिया,
निरालत भई छै मोर,
पिया मोर भई छै चन्द्रा,
मैं तो भई छौ चकोर,
चन्द्रा की चाँदनी रतिया।

(सुधी सुदेश शरण 'रतिम')

महादेवी वर्मा और उनकी देन

महादेवी वर्मा का जन्म सिद्धि धराने में हुआ था। इनकी माँ कलाप्रिय तथा विदुषी थीं। अतः ये भी संगीत, चित्र और का कलाओं में बाल्यकाल से ही दक्ष हो गईं, किन्तु ११ वर्ष में इनका विवाह हो गया था। बौद्ध दर्शन के अध्ययन ने आपको भिक्षुणी बन को प्रोत्साहित किया-परन्तु अनुमति न मिल सकी। इसके परचा इन्होंने संस्कृत में एम० ए० की परीक्षा पासकर प्रयाग की आचार्य बन गईं और सेवा भाव द्वारा अपनी साधना को अवलोकन पूर्ण कर सकी हैं आप पौड़ियों की सर्वदा सहायक रही हैं। अवकाश के समय आप साहित्य की सेवा करती हैं।

आपको कवित्व की प्रेरणा अपनी माता के टपासना समय में गाये गये मीरा के पदों से मिली है। आपके गुरु ब्रज भासा के पक्षपाती थे। अतः कहीं थोड़ी की कविता करने में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। आपके २ आपने 'विषया' आदि कुछ पदानामक रचनाओं द्वारा अपनी कामना पूर्ण की। "नीहार" "रसिम" "मीरजा" "सौध्यागीत" आदि आपकी कविताओं के संग्रह छप चुके हैं। ये सभी कविताएँ 'दीप-शिला' और 'पामा' नामक दो बड़े संग्रहों में भी संकलित कर दी गई हैं। पद्य ■ साथ साथ गद्य में भी आपका प्रभाव अत्यन्त गद्य लेखक और आचार्य स्वीकार करते हैं। विरह भर में ऐसे महान् व्यक्तित्व को धारण करने वाली स्त्री का मिथुना कठिन है।

दायादाद के मुख्य कवियों में उनकी गणना की जाती है। प्रसाद पंत और निराशा ने अपने अपने ढंग से दायादाद को समुचित दिया। इन सबकी कक्षा बाह्य प्रेरक ही अधिक रही है। प्रसाद ने दायादाद को सर्व प्रथम आत्म करके निराशाने नवीन दुर्घों का श्रीगणेश करके तथा पंत ने प्रकृति सन्बन्धी नवीन शब्दावलि का प्रयोग करके वहाँ दायादाद के साहित्य पैमल को सम्पन्न किया। वहाँ महादेवी जी ने आत्मप्रेरक

गीत रचकर गीत कान्य के माध्यम से हृदय की कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करने में ही कला प्रदर्शित की है।

श्रीमती वर्मा की कविता निर्दोष और निरवच्छ बन कुसुम में समान आद्वादक है। कला पक्ष पर जोर न देकर हृदय पक्ष पर ही वर्मा की अधिक मुकी है। वेदना और करुणा की भाषा इतनी अधिक है कि गीतों के रस के साथ-२ टीस उठकर उसे और भी अधिक मोड़क बना देती है। यह प्रभाव उनके जीवन की गहन परिस्थितियों के कारण ही है। सम्पन्न घराना, अलिप्तकलाओं की शिक्षा बालविवाह, बौद्ध धर्म का प्रभाव, दार्शनिक अध्ययन, पति से रहित एकल जीवन, सेवामात्र और माँ के गीतों की स्थापना इन सबने मिलकर महादेवी वर्मा को एक अमूर्तिम कलाकार बना दिया है। दार्शनिक चिन्तन और भाव पक्ष के द्वारा इन्होंने छायावाद में अपना शुद्ध स्थान बनाया है और इनकी देन हिंदी साहित्य के लिये चिर अमर है।

(श्री योगेश्वर चन्द्र)

पद्मावत एक अध्ययन

पद्मावत जायसी की सर्व श्रेष्ठ कृति ही नहीं बल्कि हिन्दी साहित्य की सर्व श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है इसकी सुलना रामचरित मानस से की जाती है। इसमें इतिहास और कल्पना का समिभण है। इसका पूर्वाद् अधिकतर कल्पित है। पद्मावत और रामचरित मानस की भाषा अवधी और दोहा, चौपाइयों, दुन्दों को लिये हुए है। पद्मावत में अध्याय नहीं हैं। बल्कि इसके १८ खंड हैं। जैसे मुष्ठा खंड आदि। यह हिन्दी का सर्व प्रथम काव्य है जिसमें प्रकृति का समीचीन रूप देखने को मिलता है।

प्रकृति काव्य की दृष्टि से मानव जीवन को सर्वोन्नीय व्याख्या प्रकृति वर्णन, कथासूत्र का उचित निर्वाह, अतिशय चित्रण आदि का

इसमें सफलता पूर्वक छेदन किया गया है। यह ग्रन्थ कारसी की मसनवी शैली पर लिखा गया है—इसमें नागरिक जीवन, राजकुमार और राजकुमारियों के प्रेम-वर्णन बड़े कलात्मक रंग से किया गया है। इसमें दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त युद्ध, कछह, मातृस्नेह, स्वामी-भक्ति, वीरता, कृतघ्नता आदि के वर्णन बड़े सजीव हैं। इसमें अधिकतर गूँझार रस है। इसका नागमती का विरह वर्णन हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। इस ग्रन्थ का अन्त नागमती और पद्मावती सती हो जाने से हिन्दुत्व का ही बोधक है। शुक्ल जी के ये बचन कि 'जायसी जन्म मुसलमान किन्तु धर्म से पक्के वैष्णव थे' सत्य से प्रतीत होते हैं।

पद्मावत भावपच और कलापच दोनों ही दृष्टि से उत्तम रच है। इसके प्रेम वर्णन में विलासिता कोसों दूर भाग गई है। इस भाषा विशुद्ध तथा विदेशी भाषा के शब्दों से प्रायः मुक्त रही है। इन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोका नहीं है। माधुर्य गुण इनकी कविता क प्राण रहा है। इस कृति में सभी प्रकार का वर्णन है फिर भी प्रेम व पीर का रंग ही अधिक माना जावेगा—कुछ आलोचक प्रेम के वर्ण को अस्वाभाविक बताते हैं। जैसे बिना देसे रत्नसेन का पद्मावती से प्रेम करना। इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि जिस प्रकार परमात्मा का दर्शन किये बिना ही भक्त लोग उस आदर्य के प्रेम में रात दिन व्याकुल रहते हैं। उसके दर्शन के बिना ही प्रेम किये जाते हैं, उसी प्रकार उसने किया, अतः वह प्रेम का प्रकार अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

जायसी ने पद्मावत की कथा लिख कर प्रेम का रूप हमारे सम्मुख रखा। रत्नसिंह के रूप में स्वयं जायसी ही प्रेम की भक्षण जगाते फिरते हैं और नागमती के विरह में स्वयं ही अपने हृदय की व्यथा उन्होंने निकाल कर रख दी है। अतः इसमें प्रेम की पीर का ही मुख्य वर्णन है।

कथा

सिंहल द्वीप के राजा गन्धर्वसेन की पद्मावती नाम की एक सुन्दर कन्या थी। उसके पास हीरामन नाम का एक छोटा था। वह बड़ा बुद्धिमान था। जब वह पूर्ण बाल्य पर भी वो उसके लिए योग्य घर ढूँढ़ने की चेष्टाओं की गई। पर राजा इसमें असफल रहे। तोते ने योग्य घर ढूँढ़ने की प्रतिज्ञा की और वहाँ से उड़ गया। वह एक शिकारी द्वारा पकड़ा गया। शिकारी ने उसे ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। ब्राह्मण ने तोते को चित्तौड़ के राजा रत्नसेन से एक साल के लिए कफ उन्हे दे दिया। तोता चम्पतपुर में रहने लगा। एक दिन चित्तौड़ की महारानी जगमती ने ग़द्वार करते समय तोते से अपने सौम्य विषय में पूछा। किन्तु तोते ने इसकी मर्यादा न करके पद्मावती की चर्चा की। किसी अज्ञात भारीका के मच से महारानी ने दासी को इसे खाने की आज्ञा दी, किन्तु दासी ने उसे राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। उस समय तोते ने रत्नसेन की पद्मावती के मन्दिर आवरण का ध्वज सुनाया। तत्काल ही वह रानियों के भेष में उसे लेकर अपने राधियों सहित सिंगल द्वीप पहुँचा। पद्मावती उससे मिलने आई। किन्तु वह उसकी रूपशुश्रूषा की देखकर मूर्च्छित हो गया। पद्मावती शान्त हो गई। राजा ने गद पर सवार कर दी किन्तु पकड़ा गया और मृत्यु दण्ड मिला। इतने में महारानी ने प्रकर होकर उसकी जीवन शान दिखाया और उसका विवाह पद्मावती से करा दिया। राजा चित्तौड़ छोड़ आया।

किसी अपराध के कारण राज्य चेतन की देश त्रिकाक्षा मिला। उसने अज्ञातहीन को भड़का कर चित्तौड़ पर आक्रमण करा दिया। धोके से रत्नसेन बन्दी बना लिये गये। पद्मावती अपने वीर योद्धाओं की सहायता से उनको बन्धन मुक्त करा लेती है। गोरा बादशह का बलात्कार सुद होता है और चम्प में देवनाग के साथ युद्ध करते हुए रत्नसेन मारे जाते हैं और दोनों रानियों सभी हो जाती हैं।

पद्मावत में अध्यात्मवाद की झलक

ग्रन्थ को समाप्त करते हुए जायसी ने लिखा है कि 'राम चित्तर मन कीन्हा'..... अर्थात् रत्नसेन मन है, पद्मावती सुदि है, तोता गुरु और राघव चेतन शैतान है, अछाउहीन माया का रूप है। इसको पढ़ने के परचार कुछ विद्वान इस ग्रन्थ की आध्यात्मिक काव्य बताते हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जायसी सूफीवादी कवि थे। अतः उन्होंने अपने ग्रन्थ में भी 'प्रेम की पीर' का ही वर्णन किया है। उन्होंने ईश्वर को सौन्दर्य अथवा प्रेम का रूप मान कर माधुर्य भाव से उसकी उपासना की है। अतः कण-कण में उसे अपने प्रियतम का सौन्दर्य दृष्टि गोचर हो भी आवे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि प्रियतमा का आवरण वर्णन करते समय भगवान का सौन्दर्य स्मरण करना आध्यात्मवादियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन हो जाने पर माया कोई बाधा नहीं डालती। परन्तु यहाँ पद्मावती का निवाह रत्नसेन से हो जाने पर भी अछाउहीन (माया) अपना बोल फैलावे रहता है। अतः साध्य रूप में आध्यात्मवाद जायसी ने नहीं लिखा है। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि जिस प्रकार तोते के मुख से सुन कर भी और अनेक कष्टों को सहन करके भी रत्नसेन पद्मावती को पा सका, ठीक वैसी ही एक साधक गुरु-मुख से परमात्मा का गुण-गान सुन कर अनेक उपस्थाओं के परचार उस परमात्मा से मिल जाता है। इतने अंश में ही इसमें आध्यात्मवाद लिखा जा सकता है।

जायसी की उदार भावनाओं ने खौंकड़ कथा की आराधना रूप प्रदान किया है। इस भावना को रहस्यवाद कहने है। इस बात की चर्चा उन्होंने बड़े घनूटे ढंग से की है। अतः यह रहस्यवादी रचना होने के कारण इसके लेखक को रहस्यवादी कह सकते हैं।

(गुप्तो सुदेश थाय 'रिम')

मैथिलीशरण गुप्त का पंचवटी वर्णन

मैथिलीशरण गुप्त जी की रचित पंचवटी एक खण्ड काव्य है। इसमें बनरस जी रामचन्द्र जी के परिचारिक जीवन की एक सुखसौन्दर्य से भरी याँकी दिखाई गई है। पंचवटी के शान्तवातावरण में शूर्पणखा राक्षसी कुछ हलचल मचा देती है। किन्तु पात्रों के पारस्परिक प्रेम-भाव और उनके चरित्रों की उन्नतता के कारण शान्त हो जाती है और राक्षसी अपने किये का फल भोगती है। गुप्त जी के वर्णन में एक विशेष सरसता आ गई है जो मोक्षामी जी के वर्णन में भी नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि गुप्त जी की पंचवटी खण्ड काव्य है। यह उसका प्रधान विषय है। इसमें कर्त्तव्य के उच्च आदर्श के साथ मानव हृदय की कोमलता और जीवन की सधुरिमा के दर्शन मिलते हैं। मोक्षामी जी के वर्णन से इसमें भिन्नता है। पंचवटी के खण्डमय भी कर्त्तव्य परामर्श अवसर हैं किन्तु उनके हृदय में मानवी कोमलता का शीत सूखा नहीं है। वे राम की पर्याकुटी के आगे भयावनी रात्रि में बहरा देते हुए बेचारी कर्मिता की भूल नहीं जाते। देखिये—

“बेचारी कर्मिता हमारे लिये व्यर्थ रोती होगी।

बना जाते वह बन में हम सब होंगे इतने सुख भोगी ?”

गुप्त जी ने शूर्पणखा को ऐसे ही समय में उपस्थित किया है। जब कि खण्डमय जी को अधिक से अधिक प्रसोधन हो सकता है। एकान्त पाप का अन्त है। पीर-वटी खण्डमय जैसे समय में भी शूर्पणखा पर विजय पा सके। वह उनकी मदद को और भी उत्कृष्टता प्रदान करता है। गुप्त जी की शूर्पणखा खण्डमय से एकान्त में सीधी मिलती है और ऐसे अवसर पर भी महात्मा शुक्रदेव जी की भाँति वे विचलित नहीं होते। खण्डमय जी के हृदय में मानव कोमलता थी किन्तु दुर्बलता नहीं।

रम्मानाम की अप्सरा ने व्यासजी के पुत्र शुक्रदेव जी की प्रशंसा
देकर उनका वषट्ग करना चाहा था। रम्मा उनसे कहती थी कि जिसने
पौवन के हास-विहास में भाग नहीं लिया उसका जीवन धूपा गया

- 'धूपा गर्तं तस्य नरस्य जीवित'—भार शुक्रदेव जी कहते थे कि जिसने
तप नहीं किया उसका जीवन धूपा गया। इसी रम्मा शुक्र संवाद का
गुप्त जी ने उल्लेख किया है—

“कब से खलता है मोझो यह नूतन शुक्र—रम्मा संवाद ?”

लक्ष्मण ने शूर्पणखा का परिचय मात्र पढ़ा। वह चाहती थी
क लक्ष्मण उससे यह पूछ कर कि “चाहती हो क्या ?” उसे प्रणय-
निवेदन का अवसर दें। उसकी यह बात सुन कर लक्ष्मण जी
ने कहा—

“पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, कि मैं विशदित हूँ बाजे।”

इतने में राम भी जाग जाते हैं। लक्ष्मण से निराश हो वह
राम की ओर बढ़ती है, इसी सम्बन्ध में राम, सीता और लक्ष्मण
का हास्य विमोह हो जाता है। पंचवटी का यह परिवार कर्त्तव्य-
परायण अक्षर्य है किन्तु मर्चादा के भीतर आमोद-प्रमोद में भी भाग
लेता है। उन लोगों के जीवन में गीरसता नहीं है। राम के इशारे
पर वह लक्ष्मण की ओर आकर्षित होती है। लक्ष्मण जी अपने उत्तर
से—“वस, मीन कि मेरे लिये ही चुकी मान्यार तुम” राक्षसी में बदला
लेने की भावना की जाग्रत कर देते हैं और वह विह्वल रूप धारण
कर लेती है जिस के कारण सीता जी भी अभभीत हो जाती है।
लक्ष्मण जी उसकी अङ्ग-अङ्ग कर दृष्टि देते हैं। देखिये—

“कि तू न फिर तुल सके किसी को, मारूँ तो क्या नारी जान।

विकलांगी ही तुझे करूँगा जिस से क्षिप न सके पहचान व”

लक्ष्मण जी अपनी ही कर्त्तव्य बुद्धि हैं ऐसा करते हैं।
‘पंचवटी’ में राम नाक-कान काटने का इरागा नहीं करते और न वे
अपने भाई की अविविहित ही कहते हैं। गुप्त जी ने राम की इन

कलंकों से बचा दिया है और शूर्पणखा को भी कुरूप बनाने का अच्छा कारण दिया है।

शूर्पणखा की विकृति के परचार उस परिवार में पुनः शान्ति स्थापित हो जाती है और आनन्द-वमोद चलने लगता है। लक्ष्मण जी भरने का पुरुषार्थवादी कहते हैं उस पर सोन जी एक मीठी चुटकी लेती है—

‘रहो, रहो, पुरुषार्थ’ यही है पत्नी तक न साथ साथे।’

यह हारण प्रमाणित करता है कि राम, सीता, लक्ष्मण राज्य से निर्वासित होने के कारण दुःखी न थे। गुप्तजी के आदर्श चरित्र भी मानव है मानवोपरि वही और वे कष्टमय जीवन में भी सुख की मज्जा दिखाने में समर्थ हुए हैं। सीता ने जन देवी की भाँति पशु-पक्षियों से भी निकट पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। देखिये:—

“लेख लिखा कर भी चार्वा को, वे सब यहाँ रिफाले हैं।”

प्रकृति का हम राज परिवार के साथ पूरा साहचर्य दिखाते हुए पंचवटी में गुप्त जी ने बड़े सुन्दर पार्श्वतक चित्र उपस्थित किये हैं। अमल धवल चोदनी में पंचवटी की झाड़ी देखिये:—

‘चार चन्द्र की पंचल क्रियाँ,

लेख रही हैं अल-यल में।

अच्छ चोदनी सिखी हुई है,

अवधि और आनन्द तब में ॥

पंचवटी में हम गुप्त जी की शुद्ध कवि के रूप में देखते हैं। इस ग्रन्थ में गुप्त जी की कविता, अव्यय-वच और भारत-भारती की भाँति राजनीतिक विचारों के भार से दबी हुई नहीं है। अतः हममें हम गुप्त जी की कला का अधिक विकसित रूप देखते हैं।

(भी हरिकंठ पृ० ५०)

हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण

हिन्दी जगत की छतिकाएँ सर्वदा ही सुन्दर से सुन्दर प्राकृतिक कुसुमों से सुसज्जित रही हैं। प्रकृति के पुष्प उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और मध्य के विस्तृत मनोहर प्रदेश, दक्षिण पूर्व का गन्धर्वखंड, दक्षिण-पश्चिम का भावसागर और महस्यली के रूप में स्थित हैं। हिन्दी जगत की सर्व दिशाएँ छोटी बड़ी नदियों, निर्मलों और जलस्रोतों से घिरी हुई हैं। अतः यह जगत आर्य भूमि का हृदय बन गया है। आदि कवि बाणभट्ट और महाकवि कालीदास के काव्य को इसी जगत की प्रकृति ने मनोहर बनाया है। इनका पंचवटी का वर्णन देखने योग्य है—

वाप्यसंदूत सज्जिका रुतविज्ञेय सारसः ।
हिमाद्रं बालुकैः स्तीरेः सरितो भीति सांप्रतम् ॥
जराजर्जरितः पद्मैः शीर्षकेसर कणिकैः ।
नील शेषैर्हिमञ्जस्तैर्न भीति कमला कराः ॥

सरिताएँ जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है और जिनमें कि सारस पक्षी केवल शब्द से जाने जाते हैं। हिम आद्रं बालू के तटों से ही पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झड़ गये हैं, जिनकी केसर और कणिका टूट-फूट कर झिररा गई है, पाले से ध्वस्त होकर नील मात्र खड़े हैं।

कविवर कालिदास की लेखनी के शब्द जो हिमालय के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं—

कपोल कंदू ! करिमिचिनेतुं ।
विधहितानां सरज्जद - माणाम् ॥
यत्र सुत चोरतमा प्रसूतः ।
सान्द्रुनि गन्धः सुरभी करोति ॥

जिस [हिमालय] में कपोलों की झुजली मिटाने के लिए हाथियों

के द्वारा रगड़े हुए सरल के वेदों से टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगन्ध शिलों को सुगन्धित करती है ।

इन कवियों में कदम-कदम पर हमें प्रकृति के समशील संरक्षित चित्र मिलेंगे जिनमें हमें भारत की प्रकृतिस्थली के प्रति गूढ़ अनुराग के दर्शन होंगे । इन्होंने प्रकृति को काव्य शास्त्र और काव्य ग्रन्थों की अन्तरात्मा से देखा और बाह्य प्राकृतिक 'प्रेषण' की ओर से अपने को उदासीन रखा । काव्यान्तर से हिन्दी कविता को जन्म दिया और वह प्रकृति सम्य-ग्यी संस्कृत काव्य के इस दाम की स्वामिनी हुई ।

अस्य परिस्थितियों से भी हिन्दी कविता का परला चमूता न रह सका । उसका जन्म हिन्दू संस्कृति और हिन्दी साहित्य की अवनति के दिनों में हुआ । आदि युग के कवि स्त्री-पुरुष विषयक रीति और आध्यात्मिक साधना के दिव्य रूपों से सिलवाइ करते रहे । उनकी दृष्टि मानव के लौकिक जीवन और उसके आध्यात्म जगत तक ही पहुँच सकी । वह प्रकृति की ओर पूर्ण नेत्र न उठा सकी । सिद्धों ने अपनी कविता में अपनी साधनों की प्रकृति की भाषा में प्रकट किया है । वह वह अनुभव करते हैं कि वह स्वर्ण व्याघ्र है और उसके भीतर प्रकृति के इस रूप के दर्शन को हम सन्तों के काव्य में भी करते हैं । कबीर और दादूदास के सारे साहित्य में आध्यात्मिक होली, वर्षा, धाम, वसन्त आदि प्राकृतिक दृश्यों की प्रधानता है । मीरा के अनेक पद इनसे ही सुरुभित हैं ।

भक्ति साहित्य पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें प्रकृति का स्थान गौण है । क्योंकि उनके मुख्य विषय रामकृष्ण के चरित्रदान और प्रेम की मानवीय भावनाएँ हैं । इनका प्रकृति चित्रण स्वतन्त्र रूप में न होकर उपमान के रूप में हुआ है । रीति काव्य की कविता में भी कवियों की लेखनी प्रकृति की ओर नहीं मुकी है । कृष्ण भक्ति साहित्य में खूमार रस के उदीपन के रूप में प्रकृति का जो चित्रण हुआ था उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाया । उन्होंने नाविका के अभिसार को भवभूमि में रसकर प्रकृति को पीछे देखा है । विषोगिनियों की

हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण

हिन्दी जगत की खतिकाएँ सर्वदा ही सुन्दर से सुन्दर प्राकृतिक सुसुमों से सुसज्जित रही हैं। प्रकृति के पुष्प उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व और मध्य के विस्तृत मनोहर प्रदेश, दक्षिण पूर्व का मध्यखंड, दक्षिण-पश्चिम का भाद्रसखंड और मद्रासखंड के रूप में स्थित हैं। हिन्दी जगत की सर्व दिशाएँ छोटी बड़ी नदियों, निर्मलों और जलस्रोतों से घिरी हुई हैं। अतः यह जगत आर्य भूमि का हृदय बन गया है। आदि कवि बाणभट्ट और महाकवि काशीदास के काल को इसी जगत की प्रकृति ने मनोहर बनाया है। इनका पंचवटी का वर्णन देखने योग्य है—

वाष्पसंदूत सलिका रुतविज्ञेय सारसः ।
हिमाद्रिबालुकैः स्तीरेः सरितो भ्रांति संप्रथम ॥
जराजर्जरितैः पद्मैः शीर्णकेसर कणिकैः ।
मील शेषैर्हिमध्वस्तैर्न भ्रांति कमला कराः ॥

सरिताएँ जिनका जल कुहरे से उका हुआ है और जिनमें कि सारस पक्षी केवल शब्द से जाने जाते हैं। हिम भाद्रिबालू के तटों से ही पश्चामी जाती है। कमल जिनके पत्ते झीर्ण होकर झड़ गये हैं, जिनकी केसर और कणिका टूट-फूट कर बितरा गई है, पाखे से ध्वस्त होकर मील मात्र लगे हैं।

कविवर काशीदास की खेलनी के शब्द जो हिमालय के सौंदर्य का बखान कर रहे हैं—

कपोल कंदू ! करिमिचिनेतुं ।
विषदितानां सरज्जद् - माणाम् ॥
यत्र खलु चोत्तमा प्रसृतः ।
सान्दूनि गन्धः सुरभी करोति ॥

जिस [हिमालय] में कपोलों की खजली मिटाने के लिए हाथियों

के द्वारा रगड़े हुए सरल के पेड़ों से टपके हुए दूध से उत्पन्न सुगन्ध
सिखरों को सुगन्धित करती है ।

इन कवियों में कदम-कदम पर हमें प्रकृति के रमणीय संरिक्त चित्र
मिलेंगे जिनमें हमें भारत की प्रकृतिस्थली के प्रति गूढ़ अनुराग के दर्शन
होंगे । उन्होंने प्रकृति को काव्य शास्त्र और काव्य ग्रन्थों की अन्तरात्मा
से देखा और बाह्य प्राकृतिक ऐश्वर्य की ओर से अपने को उदासीन
रखा । काळान्तर ने हिन्दी कविता को जन्म दिया और वह प्रकृति सम्ब-
न्धी संस्कृत काव्य के इस दाम की स्वामिनी हुई ।

अन्य परिस्थितियों से भी हिन्दी कविता का पक्षला चपूता न रह
सका । उसका जन्म हिन्दू संस्कृति और हिन्दी साहित्य की अवनति के
दिनों में हुआ । आदि युग के कवि स्त्री-पुरुष विषयक रीति और आध्या-
त्मिक साधना के विकृत रूपों से लिज्जबाद करते रहे । उनकी दृष्टि मानव
के लौकिक जीवन और उसके आन्तरिक जनत तक ही पहुँच सकी । वह
प्रकृति की ओर पूर्ण नेत्र न उठा सकी । सिद्धों ने अपनी कविता में अपनी
साधनों की प्रकृति की भाषा में प्रकट किया है । वह वह अनुभव करते
हैं कि वह स्वयं ब्रह्मावत है और उसके भीतर प्रकृति के इस रूप के
दर्शन को हम सत्तों के काव्य में भी करते हैं । कबीर और दादूदास
के सारे साहित्य में आध्यात्मिक होली, वर्षा, घाम, बसन्त आदि प्राकृ-
तिक दृश्यों की प्रधानता है । मीरा के अनेक पद इनसे ही सुरुभित हैं ।

भक्ति साहित्य पर दृष्टिपाठ करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें
प्रकृति का स्थान मौख है । क्योंकि उनके मुख्य विषय रामकृष्ण के
अभिप्राय और प्रेम की मानवीय भावनाएँ हैं । इनका प्रकृति चित्रण
स्वतन्त्र रूप में न होकर उपमान के रूप में हुआ है । रीति काव्य की
कविता में भी कवियों की लेखनी प्रकृति की ओर नहीं मुड़ी है । कृष्ण
भक्ति साहित्य में भृंगार रस के उदीपन के रूप में प्रकृति का जो चित्रण
हुआ था उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाया । उन्होंने नादिका के अभिसार
की अवभूमि में रहकर प्रकृति को पीछे देखा है । विषोपनिषों की

अनुपमा के लिए उन्होंने 'वड-अनु वर्णन', सम्बन्धी एक वह। साहित्य ही रच डाला। लोक गीतों की प्रणाली बीसलदेव रासो से ही चल पड़ी थी। जायसी के पदमावत ने उसे अपनाया। रीतिराज में इस प्रणाली को प्रथम मिला। स्त्री के रंगों के उपमान के लिए प्रकृति की खोज की गई। इस कास के कवि प्रकृति के अस्तित्व की चिन्ता न करके नायिका के सौंदर्य के सहायक साधनों की चिन्ता करते थे। वे प्रकृति को नारीमय और नायिकाओं के इशारे पर नाचने वाला समझते थे।

नील परतन पर घन से घुमाय राखी,
दम्तन की चमक छटा-सी विचरति हों।
हीरन की किरनें लगाई राखीं गुनगुनी,
कोकिल पपीहा-पिक वरनी सों भरति हों।

—देव

कलन में, केलि में, कदारन में, कुंजन में,
क्यातिन में कलिन कलीन सिककम्त हैं।

—पदमाकर

फूले हैं कुमुद, फूली माकली सघन घन,
फूलि रहे वारे मानो मोती जगगन हैं।

—सेनापति

रुक्मो सांकरे कुंजभग करत म्मंभ मुकराव।

मन्द मन्द मारुत तुरंग खूँदित भावत जात व

—बिहारी

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण कुछ अपने ही बंधे हुए ढंग पर हुआ है।

हिन्दी कविता का प्रारम्भ बिदेसी संघर्ष की गोद में हुआ है। उस अशान्त वातावरण में कवियों को प्रकृति के सौंदर्य की घोर झूलने का न मिला। इसके उपरान्त का जितना भी साहित्य है वह नैति-रंग से रंगा हुआ था। संत साहित्य ने प्रकृति को सदा उपेक्षा

की दृष्टि से देखा । सूझी कवि पूर्णक रहस्यवादी थे । अतः उनकी दृष्टि में प्रकृति परमात्मा सत्ता की ॥ अभिव्यक्ति है । उन्होंने विराह को प्रेम की चरम अभिव्यक्ति माना है, इससे उनकी प्रकृति भी कन्दनशीला पुरुष परिचयका, आजीवन विरहिणी है । भक्ति काव्य की दृष्टि अपने आदर्शों के कारण संकीर्ण हो चुकी है । रीतिकाल की तुलना अंग्रेजों के पोप और दार्शनिक के काल की कविता से की जाती है । उस समय जो कविता हुई, वह पूर्णतया नागरिक थी । उनका विद्यालय नगरों में हुआ था । रीतिकाल की प्रकृति उस काल के कवि की दासी है और उसके पुकारने पर बेरवा की तरह अनैसर्गिक ग्यारह काके उसके सामने हठधारी हुई खड़ी आती है । वह गृहिणी का सरल रूप नहीं ले सकी है ।

परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति को काव्य में स्वतन्त्र रूप से स्थापन मिला । इस युग में प्रकृति को काव्य परिधारी से उन्मुक्त करने वाले प्रथम कवि पं० श्रीधर पाठक हैं जिनकी प्रेरणा 'गोरेड रिमथ की पुस्तकों' के द्वारा मिली । तनिक उनकी कारमोर-सुपमा को देखिये—

फल फूलनि छवि छटा हुई जो वन उपवन की,
उदित भई मनु अवनि उदर सों विधिरतन की ।

द्वितीय युग के कवि पाठक जी की रचनाओं से प्रभावित हो अदरप रूप परन्तु उनमें से अधिकांश प्राकृतिक वस्तुओं के परिगणन से आते नहीं बंद पाये । इसी समय कुछ पारसी कवियों ने प्रकृति का अरुण अध्ययन किया और अपने निरोध के परिणाम स्वरूप उसका रूप स्थापित कर दिया । हिन्दी में प्रकृति का विस्तृत, अलंकृत चित्रण पहले पहले अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔधजी ने किया । उनका महाकाव्य 'प्रिय पदास' प्रकृति के अत्यन्त सुन्दर चित्रों से भरा पड़ा है ।

दिवस का अवसान समीप था,
' गगन था कुछ ओदित हो चला ।

सर-शिला पर भी अब राजती,
कमलिनी-कुल-वहलम की प्रभा ॥

मैथिलीशरण गुप्तजी के महाकाव्य 'साकेत' में इनकी प्रकृति
चित्रण-कला का श्रेष्ठीय रूप देखिये—

नींद के भी पैर हँ कँपने लगे,
देखते खोचन कुमुद मुँदने लगे ।
बेधभूषा साज ऊपा भा गई,
मुल कमल पर मुस्करा-हट जा गई ॥

पं० रामचन्द्र शुक्ल जी प्रकृति के समान्य रूपों की चित्रित करने
में भी सिद्धरुत हैं । वे गुलाब की भी स्नेह करते हैं, और करीबी
आँखियों की भी । इनकी निरीक्ष्य शक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है ।

इनके अतिरिक्त व्यापावादी कवियों ने प्रकृति की देखने का दृष्टिकोण
ही बढ़ा दिया है । अंग्रेजी कवियों के समान वे भी विश्वासे—'प्रकृति
की ओर झीटो' परिचयी काव्य ने हमारे कवियों को प्रकृति की ओर
विरोध रूप से झोका है । प्रकृति और उसके उपादानों के प्रति आदर्श
(पंथ), प्रकृति की विशद विस्तृत चित्रपर पर चर्चित करने का प्रयास
(निराशा), मीमांसा के सुन्दर सज्ज चित्र (प्रसाद, पंथ) प्रकृति
में रहस्यमय शक्ति का अनुमंथन एवं आरोप (रामकुमार वर्मा, महा-
देवी वर्मा), सदा सदा परिचित नागरिक एवं ग्रामीण चित्रण (मन्मथ,
मैथिली)—वे इनके केवल कुछ प्रयोग हैं । व्यापावादी काव्य में प्रकृति
की गारी का रूप दिया है । वह कहने में भी आधुनिक न होगी कि
आधुनिक काव्य में प्रकृति को श्रेष्ठ स्थान मिला है । इसका कारण यह
नहीं है की आधुनिक काव्य के अन्तर्गत कवि ने प्रकृति का राग गाया है ।
प्रकृति के राग गाने वालों का भी एक वर्ग है जिसकी समस्त प्रकृतिपारी
कद कर पुकारता है । जैसे—

बार-बार मैं उठ रहा चुनौ लकने चूने वाली वाली ।

बीताओ मे हृदय बैठे गाने बहने करके बनवाली । (बी दिग्दर्श)

“मक्त” ने नूरजहाँ में प्रकृति को बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। “नैपाओ” की ‘नौका बिहार’ प्रकृति की कल्लों के रूप में साहित्य परी पर लिख रही है।

द्विवेदी युग तक प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करली गई थी। आर्थिक संघर्ष से लुटकाया जाने के कारण से ही कवियों ने प्रकृति का अपवाधा था। इस नवीन युग के कवियों ने जीवन की इतिवृत्ता-मरणा तथा लक्ष्यता और कटुता के प्रति भावुक निरोह किया और अपनी भावनामयी प्रकृति के कारण उसकी उपेक्षा कर उन्होंने उसे आत्म की ओट में करना चाहा। जिससे वे सीधे ही प्रकृति-वहस्यवादी हो गये। इनकी प्रकृति इनकी चरित्रता में रहती है। इन नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकृत रूप की ओर दृष्टिपात किया है। उन्होंने प्रायः दिन के हर पलों में सौंदर्य भर कर उपेक्षित क्षेत्रों में प्रवेश किया और उन्हीं साहित्य प्रेमियों के सम्मुख रखा है। कविता में व्यर्थवाद की ओर नव न धारा आ रही है, उसने प्रकृति के सम्बन्ध में प्रवेश किया है।

(सम्पादक)

सहित कला और जीवन

विरह की सौन्दर्य और उपयोग की विशेषता प्रदान करने वाली सामग्री की कला कहते हैं। प्राकृतिक तथा मानव दोनों ही सृष्टि में हम कुछ-कुछ उपयोग अपना सौन्दर्य पाते हैं। कला के ये दोनों गुण सब में मिलते हैं इसलिए जीवन का हमसे अनिष्ट सम्बन्ध है।

मानव अपने वाक्प-काज से ही अकृत्य अपातों, आनुर हरष तथा सदैव प्रपत्तों से आनन्द और सौन्दर्य की ओर में भटकता रहा है। क्योंकि इस कलाकूपी अपरा के गुण से ही उसका हरष आनन्द में विभोर हो उठता है। कला की सृष्टि और उसका विकास करना उसके जीवन का आदर्श है। उसके जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन में जो कुछ ‘जीवन’ है वह कला है। कला से रहित जीवन विरहक मरभूमि है।

आनन्द के द्वारा—इस भव्यमय विरव के अमृत देव की भावनाओं से प्रेरित मानव, विरवावधाय और प्रबंधन से पीड़ित मानव, स्वार्थ और चोके से बाधित मानव, स्नेह समता-माया जाल में भटकता हुआ मानव आनन्दमय विरव को देखने की चाहना में है। इसने अपनी आलसता को पूर्ण करने के लिये ही इस कला का विकास किया है। इसी आनन्द की प्राप्ति के लिए तो आत्मा मानव पागल हो उठा है। उसकी आनन्द की सोच ही इस कला की व्याकुलता है। कला मानव की आनन्द प्राप्ति की व्यास को चुम्बती है।

सौन्दर्य के द्वारा—मानव सौन्दर्योपासक प्राणी है, वह प्रत्येक वस्तु को सुन्दर से सुन्दर रूप में देखना चाहता है। वह इसके लिए भी इतना ही पागल है जितना आनन्द के लिए। हो भी क्यों न? सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही आनन्द। जो सुन्दर है, वो सुन्दर नहीं हो सकता। उसका सौन्दर्य तो प्रकृति के समान दिन पर दिन बढ़ता होता रहता है। अतः सुन्दर सत्य भी हुआ। सत्य ही वरपाय-कारी है। इससे सुन्दर, शिव भी है। इसके लिये मानव हृदय का तपना स्वाभाविक है।

आनन्द और सौन्दर्य मानव जीवन के वरदान और अभाव के प्रक हैं। कला जीवन की पूर्णता है। कला मानसिक जीवन की जागृति का साकार आनन्दमय सुन्दर रूप है। कला को मानसिक विकास का इतिहास न कहकर कान्यमय स्वरूप कह सकते हैं। इसकी प्रेरणा से ही हृदय स्वप्नों के पैरों पर उड़ान भरकर उस आनन्दमय अदृश्य विरव की थाह लाता है, जहाँ सबकी पहुँच नहीं होती। किसी राष्ट्र को कला के विकास से हमें पता लग जाता है कि वह जीवन के प्रति कितना जागरूक है। उसका निरीक्षण कितना सहज और गहरा है। जीवन को कितना समझ चुका है। यूनान में वास्तु कला, मूर्तिकला और चित्रकला उत्पन्न हुई और उन्नति की ओर अग्रसर हुई पर

काव्य और संगीत कला भारत की अनेक कम उन्नत रही। भारत कला की धारणा तक पहुँच चुका है। इसलिये यह उसकी दार्शनिकता से भली भाँति परिचित है।

ज्यों-ज्यों मूर्त्तधार की न्यूनता होती जाती है त्यों-त्यों कला का स्थान ऊँचा होता जाता है। मूर्त्तधार स्थान, केवल भावनामय रह जाता है कला का अन्तिम ध्येय है। अतः कला और जीवन का सम्बन्ध एक ही है।

आज बहुत से विद्वानों के मुँह से यह सुनने में आता है कि 'कला कला के लिये है।' जीवन से इसका सम्बन्ध नहीं। यह तो एक स्वप्नदमहीन, मूल और तम पुँज ही है। इस वाक्य को कहने वाले कला और जीवन से विशुद्ध अनभिज्ञ हैं। कला मानव जीवन को आनन्द की अभिव्यक्ति कराती है। मानस उठने वाले वेगों को, स्फाकार रूप देती है। तो क्या आनन्द का जीवन से सम्बन्ध नहीं? भावनाओं और हृदय की तरंगों का जीवन में कोई भाव नहीं? ये जीवन के वास्तविक तत्त्व हैं। हृदय रंगन करना कला का उद्देश्य है।

कला और जीवन दोनों एक ही पहलू हैं। कला जीवन की पूर्णता और विकास है। यह जीवन की धारणा है। आनन्द और सौंदर्य की प्राप्ति मानव जीवन का ध्येय है। इसको प्रदान करने वाली कला है। और इसकी प्रेरणा से ही जीवन सजग रहता है।

(भीमसेन कुमार 'नीरज')

नीरज विहार

रविवार का दिन है—दुकानों और कॉलेजों में व्यवसाय के फिर भीलाधार में सजग घंटायें उमड़ रही हैं। काले काले, कंगारो, ऊँचे-ऊँचे सलौने, सीने, रुक्म और सुन्दर समुद्र के सँ मेक भीलाधार में उमड़त गम के समान रँग रहे हैं। और अपने सजग व्यवसाय से नहीं २ बूँदें

छटका रहे हैं । शीतल पवन सुगन्ध फहराती, मादकता बिखरा
कुंजों में भीठा संगीत जगाती विहर रही हैं । मेघों की ठग
बहारें, नन्हों बुन्दियों की रिमरिम बौझारें सृष्टिमें जीवन हाजि
विहग-बालार्प महमी सकुचाई, पैल समेदे नीहों में बैठी पात्रस
प्रसन्न अघरों और तृप्त नयनों से निहार रहीं हैं और सभी मित्र
संगी साथी उपस्थित—किर भी इस स्वर्ग अकसर से वञ्चित र
तो मूर्खता न सहो जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव अवरण है

इस मित्र गण समुदाय किनारे आये । नौका तैयार थी ।
और आनन्द के कुतूहल में सब घम २ नौका में बृद्ध पड़े । मोर
चार डहि लगाई, नौका समुदाय के मध्य आ गई ।

हमारी नौका उत्पन्न गम सी झूमती झामती तरणिका की
तरंगों पर विचर रही थी । इस मित्र गण विस्मृति मरिदा का दाम
अर्ध लुके नेत्रों में स्वप्नों का भार संभाके बड़े का रहे ये और
पुलकित सा नौका संघासन कर रहा था ।

मादक की इसकी सी टक्कर ने हमारे सुन्द स्वप्नों को विनोद
और सोचा नौका विहार और शान्ति का साध्याश्रय भीरत्र ने गाने
प्रस्ताव किया और समर्थन भी बसे मिल गया । सुदेश ने इसका वि
क्रिया । काजली थी, लसी के मिर पर वह बला आ पोगी । पर
प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास हो ही गया ।

विषय हो सुदेश को गाना आरम्भ करना ही पड़ा ।

वह जीवन की काखी रखती ।

सब और अंधेरा जाया है ॥

जग क्षोभित पर उर पर तो ।

तब बनी मृत हो जाया है ॥ -

महमानी खमीर, शीत विद्यार्प, निरों पर आश्चर्यित नौका
मुखा बरसाती पात्रस की नन्हों २ बृद्ध और सुदेश कोजिका का गाना

हमारे पैरों पर झोटेने जगा, सुरीली ध्वनो निराशा समय, यहाँ
आनन्द भरसाने लगा ।

मित्र मदली सुख हो उठी—सुदेश का स्वर कम्पन शीत वाता
में स्पन्दित होने लगा वह निरीह कोकिला सी तरंगिता के वक्षस्प
तैरती मौका में तपुष उठी ।

गीत समाप्त हुआ, सभीने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और जो म
भार से अवनत हो संकुचा गई—अबका जो इहरी ।

मौका बहुत दूर निकल चुका था—मेरी छड़ी में एक बज
था । समय की अधिकता के कारण मौका वापस की गई । बड़ा
और तरंगों पर फिलफली हुई मौका थी गति से बार की ओर
कमी ।

तरंगिता के वक्ष को कुचकती हुई, अव्यक्त गज के समान स
हुई मौका बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी और हम मि
सुकराते एक दूसरे की देखते बार की दूरी कम कर रहे थे ।

मौका बिनारे आ गई—हम सब वापस घर आये, उस सम
बन चुके थे ।

(सुधी राधा कुमारी सा)

छायावाद रहस्यवाद

आत्म का छायावाद पूर्ण तथा परिचय की भावनाओं का
हुआ रूप है । परिचय वालों ने जो भौतिकवाद की धरमकर म
का लक्षण बताया उसी की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय क
एकमात्र भौतिकवाद को न लेकर आध्यात्मिक शक्ति के लक्ष्य का
प्रवृत्त किया । पारमार्थ्य आदि ने हमारे भारत में रहस्य (म
उपनिषद्) का प्रचार किया उसी के प्रभाव से उसके प्रति चिं
भावना उत्पन्न हो गई । उसी भावना को लेकर जो कवि साहित्य

में उठे वे छायावादी कहलाये, इसमें आत्मा, तथा परमात्मा की स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान रहती है। अतः इसकी निम्न परिभाषायें कर सकते हैं:-

१—साधना के क्षेत्र में जो द्वैतवाद है उसी को काव्य क्षेत्र में छायावाद कहते हैं।

२—छायावाद जीवन्मा की उस अन्तर्हित प्रकृति का प्रकारान है, जिसमें दिव्य और आलौकिक शक्ति से अपना राग्य और निःस्पन्द सम्बन्ध जोड़ सके।

३—असीम में समीम की अनुभूति भी छायावाद कहलाती है।

४—ऐसी काव्य रचनायें जिनमें विराट की आँकी प्रदर्शित होती है छायावाद कहलाती है।

५—प्राकृतिक वस्तुओं में एक मानवता का अनुभव करना तथा उस अनुभव को काव्य रचनाओं में व्यक्त करना ही छायावाद है।

६—प्रकृति में मानवीय भावनाओं की छाया को देखना छायावाद कहलाता है।

उक्त परिभाषाओं की कसौटी पर जब हम साहित्य की कक्षा महा-देवी वर्मा की 'मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तुम मुझ में परिचय क्या।' आदि कविताओं की देखते हैं तो वे सुषर्ण के समान उन्नतवज्र निकलती हैं—क्यों कि वे छायावादी कवितायें हैं।

रहस्य-वाद

मानव प्रारम्भ से ही आविष्कारक रहा है। वह उस प्रत्येक वस्तु का जो उसके जीवन से सम्बन्धित है—सूक्ष्म से सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करना चाहता है। जब वह वह सब कुछ जान जाता है तो अगत निर्माता की विरमय से भरपूर छटा का दिग्दर्शन करके मुग्ध हो उठता है—उस मुग्धता में विरमय की उचोठ है। विरमय उचोठ में उपकटा की मन्त्रक। यही उन्नतवज्र 'मेरी' की जिज्ञासा तथा अस्पष्ट को स्पष्ट करने की अभिलाषा को जन्म देती है। आत्मा व मूर्ति के रहस्य

उद्घाटन की भावनायें ही रहस्यवाद की भावना है। हिन्दी साहित्य में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर मीरा, हरिकृष्ण मेरी, प्रसाद इत्यादि कवियों ने आत्मा परमात्मा के मिश्रण का गीत गाया है। रहस्यवाद में परमात्मा के सन्मुख आध्माकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती है। इसलिये इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में कर सकते हैं।

१—ज्ञान क्षेत्रमें जो धर्मेष्टवाद है वही भाव क्षेत्रमें रहस्यवाद है।

२—प्रकृति में मयुरवम व्यक्तित्व का आरोप कर आत्म निर्देश कर देना ही रहस्यवाद कहलाता है।

३—समस्त के साथ आन्तरिक सम्बन्ध का अनुभव क ना और उन्हीं अनुभवों को काव्य रचना में व्यक्त करना ही रहस्यवाद कहलाता है।

४ प्रेम की समस्त निधि को लिये हुए आत्मा का परमात्मा की ओर जाना रहस्यवाद कहलाता है।

रहस्यवाद की तीन दशायें होती हैं—हरिकृष्ण मेरी जी के निम्न पद्यों में रहस्यवाद की तीनों दशायें प्रत्यक्ष हो जाती हैं।

१—पैषेनी का अनुभव करना—जैसे

‘नम के पदों के पीछे—करता है कौन इशारे,
सरसा किसने जीवन के छोड़े बग्नन सारे।

२—व्याकुलता को लेकर-समस्त से आत्मा का सम्बन्ध बताया गया हो जैसे—

तोड़ हो यह चित्रि में भी,
देखलूँ उस ओर क्या है।
जा रहे जिस पंख से युग,
कल्प उपका ओर क्या है॥

३—भाषा का पर्दा हट जाने पर जैसे—

इन वाक्य अनुभवों में तो,
मल प्लावन सा है आया।

सुख गये नवन अन्तर के,
जब बसने रूप दिखाया ॥

(श्री जितेन्द्र कुमार 'मीन')

जयशंकर प्रसाद और उनकी काव्य-धारा

कवि जयशंकर हिन्दी साहित्य के लिये देवी प्रसाद थे। इन्होंने हिन्दी साहित्य की सेवा की है वह सर्वदा अमर विमुक्तकारी, मनुष्य और कल्याणमयी रहेगी। इन्होंने हिन्दी साहित्य को विश्व साहित्य रूपी गगन का सितारा बना दिया है—जिसकी वृत्तरे लूने में भी अरु मर्ष हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन और उम्माद, प्रेम और संयोग शृंगार आदि का जहाँ विशद वर्णन किया है सो वृत्तरी को निरारा और वियोग, वेदना और रुदन विरह और कन्दन में भी इनकी खेलनी का समाकाश देखने योग्य है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानव हृदय में उठने वाले भावों का प्राधान्य रखा है। इनकी कविताओं में युद्ध भी है और समझौता भी, राग भी है और निराग भी।

भारतेश्वर हरिश्चन्द्र के अवधान के परचाह हिन्दुओं के पवित्र स्थान काशी ने पुनः हिन्दी साहित्य के नवीन युग के निर्माता एक महान् कलाकार प्रसाद जी को जन्म दिया। इनका जन्म सम्पूर्ण परिवार में हुआ था। जिसके कारण प्रसाद जी अल्प आयु में ही कविता और साहित्य से परिचित हो गये थे।

मातृ पितृ का सहारा अल्प आयु में ही छूट गया—इसके कारण यह अपनी शिक्षा कालिज में न पाकर घर पर ही पा सके। 'इन्होंने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया—जिसके कारण इनकी रचनाओं में भाषा की कठिनाई सी प्रतीत होती है। इनकी भावना दशम शास्त्र और बौद्ध धर्म से सर्वदा प्रेरित रही। अल्प आयु में तीर्थों के भ्रमण से अति सौंदर्य, पर्वत के अनुपम दृश्य इनके हृदय में घट कर गये थे।

इन्होंने उनका अपनी अनेक रचनाओं में सजीव चित्रण किया है। पुष्पों के तो ये सर्वदा प्रेमी रहे।

इनके तीन विचार होने पर भी साहित्य में इनकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती ही गई। ये भारतीयता और उसकी संस्कृति के पोषक थे। प्राचीन संस्कृति की मज्जा इनके प्रायः सभी नाटकों में मिलती है। उपन्यासों में भी सामाजिक जीवन का बड़ा चमूठा वर्णन किया है।

अपने पूर्वजों के इतिहास का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया था। इन्होंने साहित्य की जो गुप्त सेवाएँ की हैं उसका हिन्दी साहित्य सर्वदा भूषी रहेगा। इसलिये इनको हिन्दी के सर्व गुण सम्पन्न कलाकार का उपाधि दी गई है।

ये सङ्कोटिकाजीन कवि थे। जिस समय इनका कदम साहित्य क्षेत्र की ओर बढ़ा उस समय भारतीय युग का अन्त और द्विवेदी युग का आरम्भ हो चुका था। जब कि नवीनता और प्राचीनता का घोर संघर्ष चल रहा था। यह परिवर्तन का युग था—काम्यों की भाषाओं में परिवर्तन हो रहा था यह समय बड़ी दुविधा का था—इन्होंने अपने कलाह की शिक्षा न होने दिया और निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ते ही गये। आरम्भ में इन्होंने ब्रजभाषा में रचनाएँ कीं। ये द्विवेदी युग से सर्वदा बाहर रहे। अक्सर पाते ही इन्होंने नवीन शैली और भाषों पर बड़ी बख्शी में कवितायें लिखनी आरम्भ कर दीं। और अपने साहित्य की सम्राज के सम्मुख पहुँचाने के लिये 'इन्दु' नामक पत्रिका की स्थापना की।

इनकी कविताओं में असीम वेदना, और विरह व्यवसा है। इनकी काव्य शैली अंकुश हो उठी है फिर भी इनके शारों में निराशा का स्पन्दन नहीं है। ऐतिहासिक की नैतिक कविताओं की प्रतिक्रिया द्विवेदी युग में हुई और द्विवेदी कालीन कविताओं की प्रतिक्रिया प्रसाद युग में छायावाद के रूप में हुई। इसके ऐतिहासिक प्रभाववाद के कुछ बिन्दु भी इनकी कविताओं में पाये जाते हैं। आपके साहित्य ने ही

निम्न बातों को जन्म दिया। रहस्यवाद, छायावाद, यथार्थवाद, धर्मवाद, निराशावाद, नियतिवाद और प्रेमवाद।

इनकी २० वर्ष तक की कवितायें यथासमय चित्रधार में प्रकाशित होती रहीं इनकी करुणामयी कविताओं का संग्रह 'कानन कुसुम' नाम से जनता के सम्मुख आया इनकी अन्य रचनायें इस प्रकार हैं।

आँसू

विचरता की सदियों में लिखी गई प्रसाद की 'विश्रंभ शृंगार' की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस ग्रन्थ में कवि की विरक्त भावनाएं और उसके हार्दिक उद्गार आँसू बनकर सुलज उठे हैं। फिर भी इस रचन में कवि जीवन समाप्त नहीं कर देता, इससे तो वह ऊपर उठता है और जीवन से समझौता करता है। विरह में रहकर सुख दुःख को भेदने की शक्ति को उत्पन्न करके पुनर्मिलन की आशा करता है—

स्मृति-समाधि पर होगी,
वर्षा बरपाव-जलद की।
सुख लीये थका हुआ-सा,
चिता चुट जाय विरह की।

इन दृष्टियों में कवि को जीवन दर्शन से बहुत दूँचा कर दिया है। परन्तु कुछ असींचक 'आँसू' में रहस्यवाद को इन्होंने की चेष्टा करते हैं 'परन्तु यह सब ध्वज'। क्योंकि यह असींचक विरह की गाथा नहीं परितु असींचक प्रेम की आरम्भ कथा है। मौलिकता में आत्मनिष्ठता का सर्वांग दर्शन बनाना प्रसाद का ही कार्य था। सचमुच 'आँसू' में प्रसाद प्रसाद बन गये हैं।

प्रेम पथिक

प्रेम की सच्ची अनुभूति के स्वरूप को खिंचे हुए यह प्रसाद की का चेष्टा काव्य है। इन्होंने जीवन कपी जीवन से भी प्रेम कपी कविता की कदर बढ़ा दी है। इन्होंने अपनी खोजों द्वारा कहा दिया है कि प्रेम

मेम दुल और कठिनाइयों का पथ है, त्याग और तपस्या का जीवन है। मेम पथको बलिदान का पथ बताया है—इस पथ के अनुयायी को विभ्राम का अशयन भी नहीं मिल पाता। मेम के इन भागों का प्रदर्शन कवि ने किन्नी वास्तविक शब्दों में किया है—

“इस पथ का उद्देश्य नहीं है,
आप्त भवन में टिक रहना।
किन्तु पहुँचना उस सीमा पर,
जिसे के जाने राह नहीं है”

भरना

प्रसाद जी का यह सर्व प्रथम ग्रन्थ व्यापावाद को जिये हुए है। हृदय के स्नेह की कोमल उष्णतामें हममें भरने की तरह बूढ़ नहीं है। इस ग्रन्थ की रचना में स्वयं प्रसाद जी औरन और मेम के अद्वय प्रवाद में बह गये हैं—अपनी विवशता को प्रत्यक्ष दिखाते हुए कहते हैं—

“करता हूँ अब यही प्रार्थना,
कर संकलित विचार।
यही कामना के पुपुर् की,
हो जाती संसार”

‘अब प्रकृति की मानव का रूप बना कर उसके साथ सम्बन्ध स्थापित करने की प्रकृति ही ‘व्यापावाद’ कहलाती है। कवि ने इस ग्रन्थ की रचना में इसी रीति को पूर्ण रूप से अपनाया है।

सहर

यह प्रसाद जी की बड़ी सुन्दर रचना है। हम में इनकी निराशा भाषा की सहर बन कर जा गई है। वह इसकी रचना में भावुक बन कर मेममें और भी गम्भीर होते गये हैं। इसमें उन्होंने सांसारिक संघर्षों से दूर—दूरी दूर जहाँ कोई और न पहुँच सके—जाने की इच्छा व्यक्त की है—

‘छे चल सुलावा देखर,
मेरे नाविक धीर, धीरे’

यह तो इन आशा-निराशा के ममेलों से बुर भागना चाहता है।
इस काल में हम्होंने प्रकृति चित्रण बड़ा बनूटा किया है—

धीली विभावरी सागरी,
अम्बर पनयट में डुबा रही,
तारा घट — ऊषा—नागरी।
अग-बुल-बुल-बुल—मा बोल रहा,
दिसलव बा बंचल बोल रहा।

दिलना सुन्दर प्रकृति का वर्णन है—दृष्टावली कितनी उपयुक्त थीर रस
कितना भरपूर !

कामायनी

जीवन के प्रति, आगच्छता, प्रेम की सरसता और का इतना
धीर धनीत के अमिद प्रेम और जीवन की वास्तविक निवेचना की
प्रेरणा से ही अचरितकर प्रसाद जी ने हिन्दी को ‘कामायनी’ अंगे अमर
महाकाव्य प्रदान किया है। हममें आशा-निराशा, गुल-बुल, धेरणा
प्रभृति के अरुण गीर्वाणकारी और मनोवैज्ञानिक चित्रण है। यह
महाकाव्य प्रसाद जी की अमिद दिगु सर्वोत्कृष्ट रचना है—यह वैदिक
काव्य की प्रत्यक्ष की भाषा की आधार मान कर मानव प्रृति के आनन्द
की कथा में प्रत्यक्ष काव्य के रूप में हमारे सम्मुख आया है। यह काव्य
हिन्दी साहित्य ही में नहीं अगिनु विश्व साहित्य में कवना और नहीं
रखता। ‘कामायनी’ की रचना के बरवान ही हमके इन्द्र को शक्ति
की संज्ञावनी बुरी मिथी।

कथा

देवताओं की उर्ध्व-कक्षा से होने वाली प्रत्यक्ष में मनु अन्तर्गत
वच कर चिन्मयि मुद्रा में दिमाक्य की बृहतीयत सिखा कर की
आगे वैभव की प्रकाश कर रहे हैं। छोटे समय अरुण प्रत्यक्ष का अन्त

होकर स्वयं प्रणवी निकल आती है—वे वहाँ से उतर कर पृथ्वी पर आते हैं और यज्ञ करते हैं—उसके यज्ञ रोष अन्न को दूर छोड़ आते हैं ■ मेरे समान ही कोई और प्राणी यज्ञ निकला हो और वह इससे अपनी पुष्टा पूर्ति कर सके। अन्न में काम की लक्ष्मी अन्ना उनके अर्थात् जीवन में शान्ति का संचार करती है और काम के परिचय कराने पर वे उससे अनुराग करने लग जाते हैं।

इससे वासना का जन्म होता है किन्तु अन्ना अज्ञा की भीड़ों की भीड़ना चाहती है। मनु यज्ञ करते हैं जो अपने को सातपथ कर देती है।

शिकारी मनु को अन्ना की मात्री सम्बन्ध के जिये उत्सुकता तनिक भी नहीं आती। जो ईर्ष्या का पल्ला पकड़े उसे छोड़ सारस्वत-नगर में हवा से मिल जाते हैं। वे वहाँ के शासक बन कर हवा पर बछाकार करना चाहते हैं जिससे उन्हें देवों से संघर्ष करना पड़ जाता है।

अन्ना यह सब कान्ठ अपने स्वप्न में देखती है और अपने पुत्र मानव को लेकर उसकी लीज में निकल पड़ती है। मनुको वायव्य अवस्था में देख वह हवा से पुष्ट हो उठती है। अन्ना को देखते ही वह निर्देह की हवा की मनु में धारण कर जो वहाँ से भाग लड़ा होता है। अन्ना मानव की हवा के पास छोड़ स्वयं उसकी लीज में अटकती है—उनसे मिलने पर उन्हें शिव का दर्शन कराती है। सारा रहस्य समझ कर अन्न में उन्हें आनन्द की प्राप्ति होती है। इतने में मानव को संग जिये हवा भी वहाँ पहुँच जाती है।

कामायनी का मनोवैज्ञानिक आधार

प्रसाद जी ने कामायनी का नाम दृश्य की भावनाओं पर रख कर उसकी जटिल कथा को १२ भागों में बाँटा है—(१) चिन्ता (२) धारा (३) अन्ना (४) काम (५) वासना (६) अज्ञा (७) कर्म (८) ईर्ष्या (९) हवा (१०) स्वप्न (११) संघर्ष (१२) निर्देह (१३) दर्शन (१४) रहस्य (१५) आनन्द।

कामायनी द्वारा मनोविज्ञान का सुन्दर चित्रण सर्गों के नाम के साथ मनोवेगों के रूप में पूर्ण हुआ है। मानवता के विकास के किस पथ का अनुसरण करना पड़ा—उस पथ की भावनाओं से मन को कैसे और कितना संघर्ष करना पड़ा। आनन्द को प्राप्त करने के लिए उसकी मन की दशाएँ कैसी हो जाती हैं—इन्हीं सब बातों के अपरंकर प्रसाद जी ने कलात्मक रूप में कामायनी में दिखाया है। घटनाएँ और प्रकृति वर्णन से इन मनोवैज्ञानिक विचारों की व्याख्या सी प्रतीत होती है। इन्हीं के क्रमिक विकास द्वारा मानवता का विकास दिखलाना प्रसाद जी का लक्ष्य रहा है।

अभाव के कारण मन में चिन्ता घर कर लेती है—इससे निराशा का जन्म होता है और मनु अपनी मत्ता को भी खो देता चाहते हैं—यह निराशा मनु के मन में कुतूहल को जन्म देती है—इसी के कारण मनु के जीवन में आसक्तिता का उदय होता है। जिससे उनके जीवन रहने की इच्छा होती है।

मनु के ऊपर वासना का विष घसर कर चुका था—यह वह नहीं समझ सकता था कि वह जीवन की उद्यान मस्ती को चार दिनों की चादनी है। मर्ी बनने पर स्त्री की खंखलता जीव ही जाती है—इसी कारण अन्ध में मानव चिरन के आगूत हो जाने पर वो तन्मीर ली हो रही थी और उसके सौन्दर्य की खंखलता का स्थान उसका स्नेह ले रहा था। किन्तु अभागा मनु वासना का ही मूला था। इसलिए वो उसकी खंखलता को अपने हृदय में बन्द रखना चाहता था। लेकिन हृदय को असह्य रहा। मनु की वासना तीव्र हो रही—इस असह्यता की ईर्ष्या ने उन्हें बुद्धि की ओर संकेत दिया—त्रिपत्नी प्रतीक इका है।

यह बुद्धि (इका) मन (मनु) की भौतिक उन्नति को ओर आकर्षित करती है, त्रिपत्ने आधार पर बुद्धिवाद पर आधारित कृत्रिमता का पूर्ण विकास हुआ। यहाँ भी मनु अपने को संयम की बन्धी में न अडक सके। स्वयं नियामक के अहंकार को प्रथम देकर नियम का

उत्सर्जन करने के कारण संघर्ष का श्री गणेश किया। ने स्वयं न मान कर दूसरों को उन निधनों की मनवाना चाहते हैं यही भाद्रकस्त के संघर्ष का कारण है।

इस संघर्ष ने उनके मन में निर्देह का संचार किया। क्योंकि ऐसी बहुत सी गाथाएँ हमारे सम्मुख हैं कि राष्ट्र के छोटी के कान्ति-गरी व्यक्ति भ्रष्ट में सम्नास को प्रदण्य कर लेते हैं। किन्तु इस वैराग्य में भी अज्ञातता उनके साथ रहती है। फिर वे संसार के द्विज के द्विज प्रान्यों की रचना करते हैं—यही द्विज भ्रष्ट है। कामायनी का मनोवैज्ञानिक आधार है।

जिससे हमें दार्शनिक स्नेह होता है—कभी १ उसकी दुर्बलताओं पर हम क्षुब्ध हो उठते हैं—कभी २ उस पर स्नेह का सागर उबेल डालते हैं—इसको मसाद जी की लेखनी कितने सुन्दर शब्दों में प्रगट करती है।

शिव को दुहरा कर भी

मन की भाषा उलझा लेती।

प्रणय-शिक्षा प्रवावर्तन में

उसकी सौदा देती ॥

आज हम अपने स्नेही को दुहरा कर भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं जिस प्रकार सरिता की तरंगे शिक्षा लहरों से उकरा करं' हुगने बेग से उठती है। उसी प्रकार स्नेही को दुहरा देनेपर भी हमारा हृदय हुगने बेग से उसके प्रति आकर्षित हो उठता है।

कामायिनी की दार्शनिक पृष्ठ भूमि

मसाद जी की कामायनी एक रूपक है जिसे मनु 'मन का' 'अज्ञा' हृदय की पवित्र भावना तथा 'इरा' बुद्धि की प्रतीक है। मसाद जी के काव्य का यह आधार और उनकी यही दार्शनिक विचार धारा है। बुद्धि ने ही संघर्ष को उत्पन्न किया है। आज की विश्व कलह इसी का

परिणाम है जब मन बुद्धि की अग्नि से मुखल जाता है तब अन्नादी
उभे आनन्द तक पहुँचाने में उसका साथ देती है ।

कामायनी में शैव तत्व

स्वयं प्रसाद जो शिवजी के उपासक थे । इन्होंने शिवजी के स्वरूप
को कामायनी में बहुत ही विखण्डन रीति से उपस्थित किया है ।
कैलाश पति का प्रकृति द्वारा वर्णन करने पर भी प्रसाद जी अन्ना द्वारा
मिथुरादि (त्रिपुर का शत्रु) शिव का रहस्य कामायनी द्वारा सुखवाते हैं ।

कामायनी में नारी प्रतिष्ठा

इन्होंने कामायनी में स्त्री के अधिकारों की बड़ी विराद चर्चा की
है—इसमें दो नारी पात्र हैं—कामायनी और इका दोनों में नारीत्व
ममता कूट २ कर भरी है । कामायनी तो आदि से अन्त तक अन्ना ही
रही । इका भी कुछ रही है । जिस तरह एक बार मनु को कर्तव्योपदेश
देते हुए अन्ना कहती है—

“तुम भूल गये क्या इस जीवन में,
कुछ सत्ता है नारी की ।”

दूसरी ओर जब मनु इका पर बलात्कार करवा चाहते हैं उस समय
वह कुछ ही कर प्रजा पक्ष में अवश्य मिल जाती है किन्तु उसके घाबरा
होने पर सेवा करती हुई कहती है—

“इसे रूँद देने में बैठी,
या करती रसवासी मैं,
यह कैसी बिकट पहेली,
कैसी उलझन गंधी मैं ।”

यही सच्चा नारीत्व है जो पुरुषत्व की अपेक्षा अपने आप सहस्र गुना
ममतामयी है । यही पुरुष की उन्नति की ओर ले जाती है—नारी
पुरुष के गले का हार है उसके जीवन का भार नहीं । यही प्रसादजी का
कामायनी में स्पन्देश है ।

कामायनी में श्रद्धा और बुद्धि

मानव इन दोनों के सामंजस्य से ही सफलता प्राप्त कर सकता है—

श्रद्धा अपने जादू से मानव को इका के पास खींचते समय यही उपदेश देती है—

“यह तर्क मयी नू श्रद्धामय,
नू मनन शीघ्र कर करै समय ,”

कामायनी में गांधीवाद

प्रसाद जी स्वयं अहिंसा के पुजारी थे । यद्यपि मनुके निजी पशुओं की हावा पर उसे बहुत मरग करती है—इनके कई स्थलों पर इस गांधीवाद की स्पष्ट दिशाई देने जाती है ।

प्रसाद जी का कामायनी में विरह वर्णन

प्रसाद जी के जिस प्रकार का विरह वर्णन कामायनी में किया है वह हिन्दी साहित्य की सम्पूर्ण निधि है । सूर और जायसी के विरह वर्णन में ऐन्द्रिय लालसा की पुट थी । रीति काव्य के कवियों के विरह वर्णन में एक प्रकार का शिथिलता था—किन्तु इनकी कामायनी के विरह वर्णन में किसी प्रकार की शीथिलता नहीं था वाती और किसी प्रकार की कामना की गन्ध मिलती है । विरह वर्णन की सम्पन्ना का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ एक ओर सम्पन्ना की बढ़ासी से कामायनी की उदासी की सूचना दी है वहीं दूसरी ओर सम्पन्ना समथ जो मिलन का भाव सर्वो के हृदय में बसता है । पशु पक्षी घर को लौट रहे हैं—वही विरह का वर्णन प्रसाद जी ने इस चार पंक्तियों में किया है ।

विस्मृत हो वे बीती बातें,
जब जिन में कुछ सार नहीं ।

वह जसती छाती न रही,
 अब वैसा शीतल प्यार नहीं ।
 मर चली मैं खीन चली,
 आशा भणु अभिजापाए ।
 पिय की निन्दुर विजय हुई,
 पर मेरी वो यह हार नहीं ।

यह विरह वर्णन वेदना से सम्पूर है, किन्तु रंजम से संयमित है ।
 इसका विरह वर्णन बड़ा ही उत्कृष्ट है ।

प्रकृति चित्रण

प्रसाद जी ने इस ग्रन्थ में प्रकृति का चित्रण भी बड़ा सुन्दर किया है । इसके दोनों ही रूपों का वर्णन रोचक शैली में किया है । कोमल और भीष्म रूप दोनों के ही उदाहरण क्रम बार हैं—

'सिन्धु सेज पर घरा बधु,
 अब तनिक संकुचित पैड़ी सी ।' (कोमल रूप)
 उपर गरमसी सिन्धु खहरियां
 कुटिल नाक के जाड़ों सी ।
 चली आ रही केन उगलती,
 फन फैला ये प्यालों सी ॥

(भीष्म रूप)

कामायिनी की माया शैली—

इसकी भाषा शैली मधुमय शब्दों से सनी हुई होने पर भी प्रसंगा-
 नुसल 'धोजपूर्ण' और 'सुगठित' है । इसकी भाषा प्रसाद जी के भाषों
 की अनुगामिनी है । यह शुष्क पांडित्य से रहित और बनावट से दूर
 है । इसमें प्रसाद गुण का कुछ चभाव रहा है । इन्होंने अपनी भाषा में
 पुराने अलंकारों का प्रयोग भी अच्छे ढंग से किया है ।

कामायनी में छायावाद

प्रसाद जी की यह कृति छायावाद का नमूना है । सज्जातार्थ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यह प्रकृति को भी मानवी के रूप में बड़े घनूटे ढंग से व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

“पगळी ! हां, संभाज ले,
कैसे छूट पड़ा तेरा शंखत ?
देख बिखरती है मधिराजी,
घरी नशा, बे सुष ! चम्पल”

कामायनी में रहस्यवाद

कामायनी में रहस्यवादी भावनाओं भी बड़े घनूटे ढंग से व्यक्त की गई हैं । इसकी सभी प्रकृति के रूप में उसे विशाल पुरुष के दर्शन करके उसके प्रति विश्वास (रहस्यवाद की प्रथम कदम) मनु के रूप में कवि ने किन्तु मार्मिक लिखा है—

“सिर नीचा कर किसी
सदा सब करते स्वीकार करो ।
सदा मौन हो प्रवचन करते
जिसका यह अस्तित्व करो ?
है अगम्य समशील ! कौन तुम
यह मैं कैसे कह सकवा
कैसे हो, क्या हो ? इसका
हो भार विचार न सह सकवा ।

कामायनी की महत्ता

काव्य और महाकाव्य के शायद भाव दौड़ पर लौट कर देखने पर मैं जिस परिणाम पर पहुँचा हूँ — यह यह है कि भाषा काय करण और चरित्र चित्रण सभी दृष्टि से कामायनी का हिन्दी क्षेत्र में एक

यह जलती जाती न रही
 अब बैठा शीतल प्यार नहीं।
 सब अतीत में खीन हो चली,
 धारा मधु अभिसाधार।
 प्रिय की निष्ठुर निशानें हुरीं,
 पर मेरी तो यह हार नहीं।
 यह विरह वर्णन बेदना से भापूर है; किन्तु जंघम से संवेदित है।
 इसका विरह वर्णन बड़ा ही उत्कृष्ट है।

प्रकृति चित्रण

प्रसाद जी ने इस कव्य में प्रकृति का चित्रण भी बड़ा सुन्दर किया है। इसके दोनों ही रूपों का वर्णन रोचक शैली में किया है। और और भीष्म रूप दोनों के ही उदाहरण कम बात है—

'सिन्धु सेज पर घरा, धनु,
 अब ठमिक संकुचित बैठी सी।' (कोमल रूप)

उधर गगनी सिन्धु करिबों
 कुटिल बाह के आलों सी।
 चली जा रही है उगड़ती,
 धन पैसा के आलों सी।

(जोर का)

कामायिनी की भाषा शैली—

इसकी भाषा शैली मधुमय शब्दों से लसी हुई होने पर भी अत्यंत
 पुष्ट और चोखी और सुगठित है। इसकी भाषा प्रसाद जी के शब्दों
 की अनुगामिनी है। वह शुष्क वादित्व से रहित और कथन के दृढ़
 है। इसमें प्रसाद शब्दों का कुशल चयन बड़ा है। इनमें कभी भी
 दुर्गम शब्दों का प्रयोग भी नहीं होता है।

कामायनी में छायावाद

प्रभाव जी की यह कृति छायावाद का नमूना है । लज्जा संग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । यह प्रकृति को भी मानवी के रूप में बड़े घनूटे ढंग से व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

“पगड़ी ! हाँ, संभाव के,
कैसे हूट पड़ा ठेरा घंघर !
देख बिलारी है मसिराजी,
भरी गढ़ा, वे मुप ! चम्पल”

कामायनी में रहस्यवाद

कामायनी में रहस्यवादी भावनाएँ भी बड़े घनूटे ढंग से व्यक्त की गई हैं । हतनो बनी प्रकृति के रूप में उसे बिना पुरुष के दर्शन करके उसके प्रति किशानु (रहस्यवाद की प्रथम कदम) मनु के रूप में कवि ने किटना मार्मिक लिखा है—

“लिर नीचा कर किसकी
सदा सब करते स्वीकार यही ।
सदा मौन हो प्रदत्त करते
जिसका वह अस्तित्व कहा ?
है अमृत समशील ! कौन तुम
बह में कैसे कह सकता
कैसे हो, क्या हो ? इसका
हो भार विचार न सह सकता !

कामायनी की महत्ता

काव्य और महाकाव्य के श्रेष्ठ माप पैर पर लीज कर देखने पर भी जिस परिधाम पर पहुँचता हूँ—वह यह है कि मारा भाग्यकर्म और अतिरिक्तिय सभी दृष्टि से कामायनी का हिन्दी क्षेत्र में एक

महत्त्व पूर्ण स्थान है। इसमें प्रसाद के चिन्तन अनुभूति और कल्पना का सुन्दर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी की यह बहुमुख्य निधि 'मानवता' का प्रबन्ध काव्य है।

(सम्पादक)

ऐसा मेरा घर हो

इस स्वार्थ मय सगत से दूर-बहुत दूर मेरा घर हो। स्वर्गदमप मण्डल के विस्तृत चन्द्रों के मोचे शस्य रयामला के वषट्पत्र पर मेरी पर्ण-कुटीर हो। उसके सम्मुख विस्तृत हो विशाल काय प्रांगण। उस प्रांगण में एक ओर लड़ा हो एक नीम वृक्ष। मेरा द्वार प्रहरी हो एक कदम्ब, जो अपनी मनमोहक सुगन्धि से यात्रियों का स्वागत करे। घर से कुछ दूर हों खड्डहाते हुए हरे भरे खेत और सामने ही हों कुर्बों से आच्छादित बगिया, जिसमें सर्वदा शीतल छाया रोका करती हो।

प्रीप्ति आये, आड़े अपनी कितनी लक्ष्म स्वार्थों को छोड़े। रिवाज गगन से आड़े कितनी आज्ञा बरसाये, पर मेरे सुमन कानन की छाया में सर्वदा शीतलता ही बनी रहे और उसमें से सदा सत्रोनी सुगन्धि ही उच्छ्वासित होती रहे। मनुमातो अलस दुषहरिषा में कोई अनजान पथिक रहा। विभ्राम काले यही मेरी मनोकामना है।

आवस की उच्छ्वासों में मूकता हुआ, लक्ष से अक्ष को स्मरित करता हुआ, उन्मोदकता से पगों को धरता हुआ पावन आये। मानव का सुलभ मान्य हरिषात्री लीज—उमंगों को अपने अंगों में भरे हुए, जपनों से मरसता की मादकता की टरकाती हुई शृंगारवनी गीतन में लगे नीम की छाँव में झुका जायें। उनकी कोकिल करिडवों से बाहर भाँसियों की लान बूट रही हो।

साधन के ऊँचे ऊँचे मुरीकें वाक्य उबड़ी जीवन मादकता पर उमप

सुमड़ सा जावें । और वे चौबल में मोती उड़ालती, बसन सम्मालती
सकुवाती हटलाती मेरी कुटीर में घुस आवे ! ऐसा मेरा घर हो ।

भादों चाकर मेरे घर की कुछ दूरी पर खड़े धान के पौधों को
अल प्छावित कर जावें ।

शरद-यामिनी की बिदाई और शरद का आगतम ! शरद प्रभात में
नित्य उपा-कामिनी, स्वर्ण-मुस्कान छिटाती, लग्न बालाघों के कपड़ों
में मधुर संगीत अगाती, सुमनों के अधरों पर अक्षय जावयय छिटाती
और पूर्वाह्न की रोमांचित करती मेरे प्रांगण में उतरा करे । तुझे विद्यान
में भूपै की चादर बिड़े और उज पर क्रीड़ाएँ कर हम अपने शीत की
दूर करें । ऐसा मेरा घर हो, जिसमें नित्य सुदर्य दिवस बरसा करें ।

शरद का प्रस्थान हो और मेरी सुमन बगिया में बसन्त का मूल्य
हो । घर के पीछे सपन चमराह्यों में मधुकोयलिया 'कुहू-कुहू'
कर उठें । प्राची छिड़कियों से धान-मंजरी के गन्ध भार से मुकी समीर
सर-सर करती आवे और सुप्त पुष्पकावलिषों की आप्रत कर जावें ।

बसन्त के प्रीति-स्वस मध्य मेरा घर हो और मैं उसका स्वामी हूँ ।

स्वर्ण-दिवस का अवसान हो और रजत-रजनी प्रांगण में नृत्य
करे । अक्षत सन्ध्या की धाम्ति किरणें अपना अक्षय चंदल समेट
अस्ताचल के पार विभ्राम ले लें और मेरे प्रांगण में दुग्ध-केव-सी खेत
ज्योत्सना की वर्षा होने लगे । मेरा घर रजत ज्योत्सना में स्नान करती
हुषा मुस्करा रहा हो । पक्षधों की बैपती हुई किरणें नीम की छाया
के नीचे एक आल-सा बुन रही हों और उसी आल की छाया में बैठा मैं
इस भौतिक आगमा का धान कर रहा हूँ ।

सुमनों की मोनी-मीनी गन्ध मेरे घर में उड़ रही हो और बाहर
कदम्ब अपनी सुगन्धि की मादकता से चातावरण को स्निग्ध कर
रहा हो ।

यामिनी आवे, कृष्णपक्ष हो, नील गगन की चारर में टंटे सिंघोरे
मिळमिलावा करें और उनकी छाया मेरे प्रांगण में पदा करती हो ।

प्रकृति की ओड़ी गोद में, पवन के झुलते डगधगामों में दुःख का
 की छाया में, शोचनी की मुग्धान में, शस्त्ररत्नामय के दर
 भीतर के वाद-वादिनरत्न के नीचे मेरा घर हो और मैं हूँ अपना
 मात्र अधिकारी । (साधारण)

चरित्र शक्ति ही सर्व थोप घन है

If wealth is lost, nothing is lost; if health is
 lost, something is lost; if character is lost
 everything is lost.

सम्पत्ति के विनष्ट होने से कुछ विनष्ट नहीं होता, परंतु स्वास्थ्य विनष्ट
 होने से कुछ विनष्ट जरूर होता है, परंतु चरित्र विनष्ट होने से सब
 कुछ विनष्ट हो जाता है । क्या इसमें भी संदिग्ध दृष्टि कासी जा सकती
 है ? नहीं कदापि नहीं ! जब मानव की समूह्य निधि चरित्र ही गया तो
 रह क्या गया ? यही तो इस ग्रेटम युग में मानव की सबसे बड़ी शक्ति
 है ।

विरव जकारण की तूफानी उलाल सहरो की भयंकर चपेटों से
 जिसका चरित्र-अडधान नहीं टगमगाता और बचको रौंदा हुआ जीवन
 घादरा के तट पर खगता है, वही सचल मानव है । मोह-ममता के
 गोरल धंधे को छिन्न-भिन्न करके जो स्पष्ट निकल आता है, प्रविष्ट परि-
 रिपति के संकुचित शैल को जो घोर प्रलो के समान पार कर जाता है,
 सम्पत्ति वैभव और सांसारिकता की चवा चौंध से जिसके दग नहीं
 चींधियाते, विधाता के विपरीत विधान के सम्मुख जो वीर-वती वज्र-
 स्थल तान कर खड़ा होता है, वही मानव सच्चा चरित्रवान है । वही
 मनुष्य सर्व विश्व-यात्रियों के लिये प्रकाश पुंज बन सकता है ।

चरित्र-शक्ति और पकता शक्ति से ही मानव बनकर जीवन को
 सफल बनाता है । यही शक्ति आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता का

अभिष्ठाता, शीर्ष और कार्यचतुर्थ का वरद देवता, निर्भयता और शक्ति का दाता है। इसी के द्वारा मानव में यज्ञ की शक्ति, मूर्क्य बल, सिद्ध की निर्भयता आ जाती है। जो मानव उनिक सी कठिनाइयों से डर जाते हैं— आत्म विश्वास को छुट्टी दे बैठते हैं वे विरव-संघर्ष में कैसे अपना पथ निर्माण कर सकते हैं ?

विरव-संघर्ष को विजय करने के लिये चरित्र शास्त्र की ही आवश्यकता पड़ती है।

इस शक्ति से बना हुआ मानव आतंक और शोष-तलवार से कभी नहीं घबराता है क्योंकि इस शक्ति के सम्मुख विरोधी की पाण्डित्य शक्ति भी नष्ट हो जाती है।

प्रत्येक साधक जीवन के आदर्श के अनुसार ही अपने चरित्र का संगठन करता है। प्रेम, न करने पर पग पग पर असफलता के आघातों से आहत होता पड़ता है। बिना चरित्र निर्माण के वह न तो अपने आदर्श के अनुसार जीवन बना सकता है और न अपने आदर्श को प्राप्त ही कर सकता है। अतः चरित्र शक्ति की बड़ी आवश्यकता है।

हममें यह शक्ति विद्यमान है जो बिना, बुद्धि और सम्पत्ति में नहीं !
 किन्तु हम निर्धन साधु महात्मा बनने राष्ट्र का कल्याण कर जाते हैं,

किन्तु हम महर्षियों ने इसी के कारण बड़े २ प्रसन्नियों को दुकरा दिया और बड़े बड़े आतंकों की उल्लास की। हमारे महापुरुष अपने आदर्श चरित्रों के कारण ही आज विश्व में अमर हैं।

चरित्र के बिना मानव ही नहीं बनितु बड़े २ राष्ट्र भी नष्ट हो जाते हैं। अतः इस सन्नति काल में जीवित रहने के लिये चरित्र शक्ति अत्यन्त आवश्यक है।

(सम्पादक)

पावस प्रमोद

आज हमारे स्वागत के लिये पूर्वी चितित्र से सम्पन्न पद्यों उमड़-धुमड़ कर आ रही हैं। ऊँचे-ऊँचे, कजारे, सखोने सोने और भूरे-भूरे

धन गगनमण्डल में मस्त गज के समान रेंग रहे हैं। धन के सञ्चल नेत्रों में अविरल अश्रु निकल २ कर हमारी ओर बढ़ रहे हैं। शीतल पवन कामिनी साड़ी फहराती, मादकता फैलाती, जल-कुँडों में सौरभ की सुगन्धी को समेटती हुई विहर रही है। पावस की उन्मुक्त बहारें मन्दी-मन्दी बिन्दु कण की रिमकिम बौझारें हम में गव-जीवन का संचार कर रही हैं। स्वर्ग-बालाएँ सहमी सकुचाई पंख समेटे नीचों में बैठी इस की घटा को प्रसन्न बदन और तुल नयनों से निहार रही हैं। यह है पावस ऋतु के एक दिन की तुरा का रेखा चित्र—

पावस ऋतु आई और तभी अगत ने निदाघ की प्रचण्ड उपाश-मय शासन से अवकास पाया। पावस कामिनी जब सृष्टि रूपी भवन में कदम रखती है तो वो अपने नेत्रों में जल, ओठों में परिभूषि, उच्छ्वासों में उम्माद, स्वर्णों में मधुर राग भरे हुये होती है। और अपनी इन अनृत्य धस्तुधों के द्वारा अगत के अवसादी वस्त्रों को फाड़ छाड़ती है। और अगत का मुरझाया हुआ कंकाल पुनः जीवित हो उठता है। वसुधा पर आनन्द की ओड़नी ओड़कर हरियाली की साड़ी पहन कर और उम्माद मदिहा के प्याले को अघरों से जगाकर मुरख कर उठती है।

सपन काळी २ घटाई घिरती है। मयूर मुरख कर उठते हैं। केकी के अनृत्य अघर स्वर का गुन्जार कर उठते हैं। कज्जाल-कज्जाले बड़-राशों को डमकते हुए देस जीवन से जीव करने वाली नव बपूदियों की समता पुत्रकियों में मिश्रण के मिश्रण की चमक मिश्र-मिश्राने जगती है। मेघ की गर्जन होती है, साँव-साँव करता हुआ शीतल पवन चरता है, धनु के अंचल में यामिनी दमकती है—जीवन मध में जित काम-निपा अलस उम्मादनी में मूमने जगती है और उनके अघर वसन्त कोकिल के समान बूक उठते हैं—दादम आया। सत्रनी चञ्चो मिया के देस सावन को देखते हैं। पपीहा मृजित स्वर से 'पीठ-पीठ' पुकार उठता है।

करोड़ों नदगद् मानसों में तुल स्वधाएँ जगाता, स्वर्ण-विग डितने

॥ रंगोंमें हिमजल लज्जकाता, कितने ही दग्ध हृदयोंमें हृल उपजाता,
कितने ही ओष्ठों पर विहाग लक्ष्मण पावस आता है—पावस आता है ।

और कितनी ही पुत्रजियों में मादकता का प्रकाश, कितने ही
मानसों में मरती का उन्माद, कितने ही कायों में उतावजापन और
कितने ही स्थानों में घमोंपदेश का अलख जगाता पावस आता है ।

पावस की रागनियों में ही तो भारतीय लज्जनाथों के अक्षरों पर
मधुर गान प्रन्दन कर उठते हैं । अस्तव्य कामिनी ओष्ठ स्पर्शित हो
उठते हैं—'रखिया बंधाओ मर्या, सावनि आया ।' इन्ही दिनों में
रक्षाबन्धन जैसा पवित्र पर्व आता है । करोड़ों आर्य बालार्थ बबबवाले
रंगों, उमड़ते हृदय, विहँसते ओष्ठ, प्रगाढ़ विरहस और कम्पित करों
से अपने आताओं के हाथों में राखी बाँधती हैं । राखी के इन सूक्ष्म
धारों में पत्रियों की देश रक्षा और रानियों की विद्या - दान का शुभ
सन्देश मिलता है ।

नव पौषमाघों के हृदय की गुदगुराने के लिए पावस हरिपाली
वीज की छाया है और अमुघा की शाखाएँ उन कामनियों के मृदुल गालों
में लज्जकनी आरम्भ हो जाती हैं । आश्व मंत्ररी की मादक सुगन्धि
कादकता बिखराती है । सावन की नन्हीं फुफ्फारें गया कोवन उदेकती
हैं ।

भाद्री का उन्माद आता । वसुन्धरा अलङ्कारित हो उठी । स्वारिषों
स्नेह पान करती हुई फूट पड़ी, (जाने सरितायें कल-कल कलरव से
रिशियों को नितारित करती, उमड़-धुमड़ती बढ़ने लगी । बंधल प्रपात
भरने जीवन मद्माते, गिरि कन्दराओं को गुँजाते, पर्वतों की गोद में
बुदकने लगे ।

भारत के अर्जुनित रूपकों की आशा पावस, राह का आधार और
माणियों का साकार जीवन पावस निमग्नि २ की नुरीली ठाल को देइता
हुआ आया है । कितनी ने सत्य कहा है जहाँ पावस बहो बहो ओवन
नहीं ।

(सम्पादक)

हास्य रस और उसका हिन्दी साहित्य में स्थान

मनुष्य और पशु में एक बड़ा अन्तर है; मनुष्य हँसता है, पशु नहीं हँसता। हास्य गुण विशेष के कारण ही मनुष्य पशुओं की भेद्यता से पृथक् किया जाता है। यह समझो कि मनुष्य की मनुष्यता हँसने-हँसाने ही में है। हास्य का निरादर करना मनुष्य होने से इंकार करना है। जे० पो० श्रीवास्तव ने एक स्थान पर लिखा है—‘मनुष्य होकर हास्य की निन्दा करने से पंडिताई को जैसी सिद्धि होती है, वही जाने, मगर यह अज्ञपत्ता पता चल जाता है कि मुँह सिंकोरे-सिंकोरे हँसने की खाली समझ ही नहीं सिक्कड़ गई, बल्कि हँसने वाली कमानी मिक्कड़ कर मुँह भी धूँन बन गया है।’

संसार में हास्य का बड़ा ऊँचा स्थान है। हँसना जीवन का सबसे महान उत्सव है। प्रकृति प्रतिपक्ष हँसने का उपदेश करती है—

हँस मुझ प्रसून सिसझाते,
बस भर है, जो हँस पायो।
अपने घर के सोरभ से,
जग का भोग्य भर पायो ॥

बाहर निकल कर देखो, तारे नाच रहे हैं, चन्द्रमा हँस रहा है कनिष्ठाएँ दाँव निभाए रही हैं, नदी मस्तानी थाप से हँसवाती, मुझे दुष्ट वृक्षों की पत्तियों से ऋद्धि करती, किनारे पर लपके ली धातु देकर मयूर स्वर से गुनगुनाती वह रही है। फिर मनुष्य को क्या अविचार है कि वह मुद्गरमी सूरत बनाये ऐसे मुरम्भ वागावह को वृद्धि करे और जगती में विजय करे। सदा किंतीर बने रहने वाले राम और कृष्ण के मस्त जीवन विरस ली वही संदेश गुनाने हैं।

हास परिहाय जीवन की सचमे बड़ी आवरणकता है। हमारे जीवन में मयुरिमा का संचार होता है। जब मनुष्य परिहाय से थक जाता है, जब हास्य उसमें नवीन शक्ति और सहृदयता का संचार करता है। हँसने

से मनुष्य स्वरूप होता है। चय के रोगियों को इसीलिए हास्य रस की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं। कितना महान् उपकार है यह ! हास्य-रस हृदय के चक्रों की जलन मिटाने के लिए सर्वोपरि औषध है। मनुष्य की खोखली चमकलता, विषाद, अँधू और आँहों की एक लम्बी कहानी है। ऐसी अवस्था में हँसी ही के सहारे उसकी जीवन नैया किनारे लगती है। सब कोई व्यक्ति दुःख सागर में निमग्न हो जाता है। वो उसके दृष्ट मित्र अनेक मुक्तियों से हँसा कर उसका मनोरंजन करते हैं। निराशा-निरा में हास्य विनोद दोष-स्वप्न बन कर मनुष्य को पथ दिखाता है। भोजन में जो स्थान नमक का है, वही स्थान हास्य का जीवन में है। हास्य विहीन जीवन भार स्वरूप हो जाता है, उसमें कटुता आ जाती है। हास्य का सबसे बड़ा लाभ दोष-सुधार है। चरित्र, स्वभाव, समाज, धर्म, साहित्य—जहाँ कहीं भी मुटि देखता है, यह उसे कहर समाशोधक की भाँति प्रकाश में लाता है, उस पर चोट करता है और फिर उसे हँसी में लाकर उड़ा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव स्थायी होता है। मदनिरं दयानन्द ने सत्यार्थ-प्रकाश में हास्य-रस का इसी शैली पर प्रयोग किया है।

हास्य की उत्पत्ति मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में होती है—
 पतन, वेतुकापन और कटपुतलीवन। मनुष्य का स्वभाव है कि अपने से किसी को निच पाते ही उसे हँसी आ जाती है। इसका कारण गुणों की कमी या अवगुणों की अधिकता होती है। इसी को 'पतन' कहते हैं। इसे सबसे पहले अरस्तू ने मातृम किया था। दूसरी अवस्था में हास्य दो वस्तुओं की असमानता से उत्पन्न होता है। यह असमानता चरित्र, विचार या वचन किसी में भी हो सकती है। इसके उदाहरण बरसात में पैसा उठाने वाले बाहू साहब या हरिषर्द की अंगिया में सूँज की वस्त्रियाँ। इस असमानता का ही दूसरा नाम 'वेतुकापन' है, जिसका पता सर्व प्रथम कैंट और हेनसिट साहब ने लगाया था। तीसरी अवस्था मनुष्य के पुराने स्वभाव के कारण उसकी बेबसी से

उत्पन्न होती है, जैसे किसी समयों के 'माकवान' कहने की किसी दुाने मैनिङ का हाथ से बी का भरा छोरा छोड़ बैठता। परंपरा के कारण होने वाली के विचारों 'अनुनयन' के अन्तर्गत है। इस रस को १५० वर्गमान मादय ने मान्य किया था।

मेर-विचार की दृष्टि से मरुत में मिन, इमिन, मिमिन, उरमिन, अरमिन और अनिमिन—हास्य के चार रूप हैं। मेर विचार है। विष्णु इन मेरों का आधार मुँह की आकृति है, कोई साहित्यिक निबन्ध नहीं। मुख्य रूप से हास्य के दो भेद हैं—(१) अज्ञान हास्य, (२) ज्ञान हास्य। अज्ञान हास्य वह है जिसमें हँसाने वाला अपनी मूर्खताओं से अनभिज्ञ रहता है और उन्हें अनजाने प्रकट करके लोगों को हँसाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में चौकस, गँवार आदि कहलाता है। ज्ञान हास्य वह है जिसमें हास्य प्राप्त ज्ञान व्यक्त कर लोगों को हँसाता है। इसके दो अन्तर्भेद हैं—परिहास और उपहास। परिहास में हँसाने वाला अपने दोष पर स्वयं भी हँसता है और दूसरों को भी हँसाता है। उपहास में हँसाने वाला दूसरों के दोषों पर आक्षेप करके हँसी पैदा करता है। इसके पुनः तीन उपभेद हो सकते हैं—विनोद, व्यंग्य और कटाक्ष।

प्राचीन हिन्दी साहित्य में हास्य रस की योजना नाम मात्र की हुई। इसका मुख्य कारण था संस्कृत साहित्य में जिसके आदर्श हिन्दी में अपनाये गये, हास्य रस की कमी। वहाँ हँसाने का काम केवल पैटू माछणों की मिलता रहा। संस्कृत में हास्य की कमी के कुछ विशेष कारण थे। हास्य रस अपना चमत्कार मुख्य रूप से गद्य में दिखाता है। संस्कृत का मुख्य पद्य का था, क्योंकि मुद्रणालयों का अभाव था और पद्यको कथठाप्र करनेमें सुविधा होती थी। दूसरे यह कि हास्यरस की आवश्यकता दिल बहलानेके लिए आदे समय में होती है। वह समय सुख और शान्ति का था। जीवन-पथ कटकाधीन न था। लोगों के मनोरंजन के लिए किसी बड़ा उपकरण की आवश्यकता नहीं

थी। तीसरा कारण यह था कि हास्य रस का प्रयोग प्रायः सुधार के लिए किया जाता है। यह समय सर्वांगीण उत्थान का था। उन्नति के मार्ग में कोई विघ्न याथा न थी। जीवन निर्दोष था। फिर हास्य रस का प्रयोग क्यों किया जाता ?

हिन्दी साहित्यकारों का ध्यान इस चप्प की ओर न गया। नेत्र बन्द कर संस्कृत साहित्य की परम्परा का पालन किया गया। परिणाम यह हुआ कि प्रारम्भिक साहित्य में इस रस की योजना नाममात्र के लिए हो सकी। जायसी ने रत्नसेन-पद्मावती मिलान प्रसंग पर इसकी अच्छक दिखाई दी। तुलसीदास ने नारद-भोद और वाटिका-भ्रमण प्रसंग पर इसका पुट दिया है। कामायनी नाट्य का राजकुमारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, यह व्यवहार कितना हारपोल्पादक है—

पुनि पुनि मुनि उषमहि चकुसाहीं

देखि दशा हरगन सुसुकाहीं ॥

पुण्य वाटिका में राम के रूप पर मोदित सोता घर चढ़ने में देर लगा रही है। यह बात देख कर एक सखी बड़ी मीठी चुटकी लेती है—

पुनि आठव पढ़ि बिरिचों कासी ।

अब कहि मन बिहँसि एक आली ॥

मूरदास के कृष्ण कम्हैया भी कहीं चोटी बड़ी होने के लालच से 'काचो दूध' पीते ही अपनी चोटी की लंबाई देखकर, कहीं 'मूल पधि पोंछ' और 'दीना पीठि दुरा' अपने को निर्दोष सिद्ध कर, कहीं 'गोरे मन्द नखोदा गोरी, तू कत स्याम सरीर' कह कर खिझाने वाले बजराऊ की शिकायत कर हास्य रस के आलंबन बनते हैं।

हिन्दी में खड़ी बोली का जब प्रचार हुआ तो भारतेन्दु जी ने इसकी ओर कुछ ध्यान दिया। वह स्वयं चूरन बेचने वाला बनकर सामने आये—

खे चूरन का देर-बेचा टके सेर ।

चूरन साहस लोग ओ लाता, सारा हिंदू हजम कर जाता ।

उत्पन्न होती है, जैसे किसी मसखरे के 'सावधान' कहते हैं।
सैनिक का हाथ से घी का भरा छोटा छोटा घैठना। परवराता
होने वाली ये क्रियाएँ 'कठपुतलीपन' के अन्तर्गत हैं। इस
प्र०० चर्चसम साहय ने मालूम किया था।

भेद-विचार की दृष्टि से संस्कृत में स्मृत, इति,
उपहसित, अपहसित और अतिहसित—हास्य के यह चः
गए थे। किन्तु इन भेदों का आधार मुँह की आकृति है, कोई
निवम नहीं। मुख्य रूप से हास्य के दो भेद हैं—(१) अज्ञात
(२) ज्ञात हास्य। अज्ञात हास्य वह है जिसमें हँसाने वाला
मूर्खताओं से अनभिज्ञ रहता है और उन्हें अनजाने प्र०० करके
हँसाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बौवम, गँवार आदि कह
ज्ञात हास्य वह है जिसमें हास्य पात्र जान बूझ कर लोगों को
हँसाता है। इसके दो अन्तर्भेद हैं—परिहास और उपहास। परिहास
हँसाने वाला अपने दोष पर स्वयं भी हँसता है और दूसरों
हँसाता है। उपहास में हँसाने वाला दूसरों के दोषों पर
हँसी पैदा करता है। इसके पुनः तीन उपभेद हो जाते हैं—
स्वंग्य और कटाक्ष।

प्राचीन हिन्दी साहित्य में हास्य रस की योजना
की हुई। इसका मुख्य कारण था संस्कृत साहित्य में जिसमें
हिन्दी में अपनाये गये, हास्य रस की कमी। वहाँ हँसाने
केवल पेट्टे प्राणियों की मिलता रहा। संस्कृत में हास्य की
कुछ विशेष कारण थे। हास्य रस अपना चमत्कार मुख्य रूप से
में दिखलाता है। संस्कृत का युग पद्य का था, क्योंकि मुद्र
अभाव था और पद्यको कथनाप्र करनेमें सुविधा होती थी।
हास्यरस की आवश्यकता जिस बढ़ानेके लिए चाहे समय में
वह समय सुख और शान्ति का था। जीवन-पथ कंठकापीयों
लोगों के मनोरंजन के लिए किसी बाह्य उपकरण की ज

थी। तीसरा कारण यह था कि हास्य रस का प्रयोग प्रायः सुधार के लिए किया जाता है। वह समय सर्वांगीण उत्थान का था। उन्नति के मार्ग में कोई विघ्न बाधा न थी। जीवन निर्दोष था। फिर हास्य रस का प्रयोग क्यों किया जाता ?

हिन्दी साहित्यकारों का ध्यान इस तथ्य की ओर न गया। नेत्र बन्द कर संस्कृत साहित्य की परम्परा का पालन किया गया। परिणाम यह हुआ कि प्रारम्भिक साहित्य में इस रस की योजना नाममात्र के लिए ही सही। जायसी ने रत्नसेन-पद्मावती मिलन प्रसंग पर इनकी भञ्जक दिखाई है। तुलसीदास ने नारद-भोद और बाटिका-भ्रमण प्रसंग पर इसका पुट रिया है। कामाय नारद का राजकुमारी का प्यार व्यक्तित्व करने के लिए, वह अत्यन्त किमता दारयोग्यादक है—

पुनि पुनि पुनि उकसाहि भङ्गुछाही

देखि दया दारण मुमुक्षाही ॥

पुन बाटिका में भ्रम के रूप पर मोहित होता चर चढ़ने में देर लगा रही है। वह बात देख कर एक सली बड़ी मीठी चुटकी लेती है—

पुनि घाउन एहि बिरियों काही ।

अब कहि मन विहसि एक आली ॥

सूरदास के कृष्ण कम्हैया भी कहीं बोली बड़ी होने के साक्ष्य से 'काचो दूध' पीते ही चपरी बोली की छंवाई देखकर, कहीं 'मुल धधि पौड़' और 'दीना पीठि दुरा' अपने को निर्दोष सिद्ध कर, कहीं 'गोरे नन्द जलोदा गोरी, तू कत स्वाम लभि' कह कर सियाने वाले बङ्गदास की शिकायत कर हास्य रस के आनन्दन करने हैं।

हिन्दी में सही बोली का जब प्रचार हुआ तो भारतेन्दु जी ने इसकी ओर कुछ ध्यान दिया। वह स्वयं पुराने बेचने वाला बनकर सामने आये—

ये पुरान का डेर-बेचा टके सेर ।

पुरान सादर लोग ओ खावा, सारा दिर हजम कर जाता ।

गूढ़ गुह्यिन् बाली जो ग्याने, गद्य कानून हजम कर जाने ॥ ले
भारतेन्दु काव्य के प्रायः सभी लेखकों की रचनाओं में हास्यरस
सुख मगनी। पं० शिवनाथ ने 'आनन्द' में हसकी चर्चा देखी। प्र
नारायण मिश्र ने हस पर रचनाएँ कीं। उनकी निम्न रचनाओं
पुस्तकालय का कैसा मनोह्रजक बखान है—

दाही नाक पाक मों मिछिगै, निन दाँतन मुँह कम पोपलन।
दाही पर बहि-बहि आवन है, कबी उमाग की काँठन ॥
पारि पाकिगै, रीझी मुकिगै, मूँही साधुर हासन जाग।
हाथ पाँव कसु रहे न आपन, बेहि के आगे पुल रोवन ॥
द्विदेशी काव्य में फिर गम्भीरता धाई रही। तत्परचात्र अंग्रे
साहित्य के संपर्क से हमने स्फूर्ति मिली। हास्यरस के आचार्य श्री ले.
धी वास्तव्य के दर्शन हुए। इनकी रचनाओं ने हिन्दी में युगान्तर
दिया। सीमाग्र से आश्रित हिन्दी, संसार के अन्धे से अन्धे हास्य के
में गौतम के साथ अपना तिर ऊँचा कर सकती है। उन्होंने मीठी हँस
लंबी दाढ़ी, मर्दाना धोतन, गोंक थोक, मारमार कर हकीम, गुदगुद
आलों में भूख, लतलोरी खाक, बिजायती उखल, दुमदार आदमी
कम्बलकी की मार आदि अनेक हास्य रस की पुस्तकें लिखी है।
साधारण के पास पहुँचने के लिए आपको बात जरा खोड़कर अवर
करनी पड़ी है, किन्तु उत्तर अरलीकता का दोषारोपण करना अप
गम्भीर हसि का परिचय देना है। हास्यरस ॥ दूसरे महान लेखक बा
अधपूर्णानन्द हैं। महाकवि चम्पा, मेरी हजामत, मगन रहु चोखा और
मंगलमोद—इनकी मुख्य रचनाएँ हैं। इनका हास्य श्री ले. धी. श्रीवास्त
के हास्य से अधिक शिष्ट और सम्बोचन है। इनकी कृतियाँ हँसा
की पूरी समता रखती हैं, पर सबको नहीं। बात यह है कि एक बात
सबको समान रूप से नहीं हँसा सकती। हास्य का सम्बन्ध मस्तिष्क
से है, हृदय से नहीं। इसलिये उसका प्रभाव मस्तिष्क ॥ विकास की
सीमा पर निर्भर है। इसलिये चावूजी द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री

साहित्यिक रुचि वाले लोगों का हो मनोरंजन कर सकती है।

पं० हरिचंकर शर्मा शिष्ट हास्य के जेष्ठ लेखकों में हैं। उन्होंने अपने 'चित्रियापार' में जानवरों के वार्तालाप में मानव समाज की गुराद्यों का विन्दन कराया है। उसमें व्यंग्य के उत्तम उदाहरण हैं। 'विजरा-पोख' में प्राचीन कवियों पर परिवृत्ति-कवितार्प (पैरोडी) लिखी गई है। गुलामीदास की भावामौखी में 'मोटरकार' का बौद्ध मनोरंजक वर्णन है—

पीवहि लेख उदात्तहि पूरी। पदचारिन कहैं दुरगति पूरी ॥
विद्युत्तरीर करत उज्जिबारी। अमु हरिचन्द उगेउ तम टारी ॥
केहि चदि जम निज गये दिसावहि। पद, प्रभुता, प्रमाद दरसावहि ॥
मग बिच कीय उलीचत कैसे। फागन फाय रचहि जन जैसे ॥
बल विक्रम जब जात बसाई। सरकत मेक न उठति उठाई ॥

बाइन-कुल की परमगुरु, सब कहैं गुलाम न सोय।

रघुबर की जिनपै कृपा, ते नर पावहि सोय ॥

बाबू गुलाबराय की 'मेरी असफलताएँ' (सामान्य कथामय साहित्यिक हास्यपूर्ण निबन्ध) और 'ठलुआ बलाव' शिष्ट हास्य की सुन्दर रचनाएँ हैं। श्री बन्नीनाथ भट्ट भी हास्य के अच्छे लेखक हैं। उन्होंने 'विवाह विशालन' में विवाह के पीछे बीबाने लोगों की मिठी पक्षी की है और 'सु'नी की उम्मीदवाले' में दोर की निशा की लूण हँसी उवाई है।

श्री कृष्णदेव प्रसाद गीब हास्य रस के प्रसिद्ध लेखक हैं। वह हास्य की अनेक पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। उनकी 'वेदध की बहक', 'बनारसी एकका' इत्यादि अनेक लोकप्रिय रचनाएँ हैं। श्री राधाकृष्ण गुप्त 'भूपसट्टाय बनारसी' ने हास्य पर गद्य और पद्य दोनों में रचना की है। उनकी रचनाएँ पत्रों में छपती रहती हैं, जिनका एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। श्री शिवनन्दन प्रसाद ने 'मल्लवर्त कृष्ण-धली' के नाम से बहुत सी हास्यपूर्ण रचनाएँ की हैं। जगदीशपुर के

सरयू पन्हा गौड़ हास्यरस के अच्छे स्रोत हैं। उन्होंने ले मिस्टर तिवारी का टेन्नीफून काज, कोर्ट रिप आदि कहे हैं। श्री सुबोध मिश्र सुरेश ने 'घोट की घोट,' 'कॉमेस प्रसिद्ध रचनाएँ' की हैं। मध्यप्रान्त के श्री सिद्धिनाथ म 'निरंजन' नामसे सुन्दर हास्यपूर्ण कहानियाँ और व्यंग्य प हैं। श्री गोपाल प्रसाद व्यास की हास्य की कविताओं का निकला है। उनकी हास-परिहासमय रचनाएँ 'हिन्दुस्तान' रहती हैं। श्री केदारनाथ भट्ट के, जो मोंक मोंक का संग हैं, कई रोचक लेख-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

हास्य रस का अविश्व बड़ा उद्भव है। वेबल हसी रसने वाले चारु, मयारी इत्यादि अनेक पत्र पत्रिकाओं में श्री हास्य रस पर कुछ न कुछ लिखने की परिपाटी है। बीरबल-विनोद, हँसी आ गोब्रगप्पा आदि पुस्तकों की बिक्री हास्य रस के प्रति बढ़ती हुई जनहृषि की छोज तक इस पर बहुत कम जिला जा सका, इसका कारण की परिस्थितियाँ रही हैं। अब से हिन्दी साहित्य का लम्बी में हम पराधीन रहे। पराधीन जाति का समय रोने में व्यतीत होता है। अब हम स्वतन्त्र हुए हैं। हम अन्तु में हास्यवास का पूर्ण विकास होता, इसमें किंचित संदेह नहीं (हरीशचन्द्र शर्मा)

कवि और कृति

कवि की व्यक्तिगत की लोक प्रचार से, मन्त्रे कर्षों से विपुल साधन की मददवा होता कविनाम है। वेने लो बहने की व्यक्ति है, कि कवि की कृति, अदृष्ट में श्री हृदयक प्रचारे में रहती है, बान्धु बान्धु की सुखवत्ता तक पहुँचता एक बान्धु

कवि काव्य की रसिकता से आनन्द प्राप्त करना दूसरी बात है। मैं तो यही समझ पाई हूँ, कि अधिकतर कथित साहित्य, विष जनता, कवि की आकृति-प्रकृति और कवि के वाह्य व्यवहार-व्यापार से जितना रस ग्रहण करती है, उतना वह योग्यतावरण या विवशतावरण कवि की अनुभूति तक नहीं पहुँच पाती। वे कवि के मुख को, वैशम्यका को और उसकी लहरीली मुद्राओं को अपने हृदय में जितना आँकव कर लेने में समर्थ हैं। कवि और कृति हृदय की छाया तक भी वे नहीं पहुँच पाते। मैं तो इसे कवि और साहित्यिक जनता, दोनों के वातावरण की एक शिथिल अव-चेतना मात्र मानती हूँ।

एक श्रेष्ठ कवि की कृति समझने के लिए हमें सदैव निम्न स्तर से ऊँचा उठने की आवश्यकता है। कवि और उसकी आत्मा को हम अभी स्पर्श कर सकते हैं, जबकि हमारी भावभूमि में नवीन अनुभूति के लिए तीव्र चेतना और साहिष्णुता सहित भावप्रकार के विचित्र और रहस्यात्मक विचारों का अपने शब्द माक्स में आवाहन कर सकने की क्षमता हममें हो। कवि की दृष्ट भूमि से जीवन की वास्तविकता है; अपने वातावरण से स्वयं की कल्पना। जिसे हम साधारण बोलचाल के शब्दों में कवि के दिवास्वप्न कहते हैं, उन्हें समझने के लिए असीम और चरम कोटि की साहिष्णुता हमें धारण करनी होगी। बिना धैर्यवान् बने, कवि को रचना को, जिसकी सृष्टि जीवन में भावनाओं द्वारा ही स्पष्ट होती है, हृदयंगम करने में हम सदैव असफल रहेंगे।

साहित्य के आलोचकों ने, कवि का भावों के चित्तों के रूप में जो पाया है। कवि अपनी भावुकता की सीखता से, शब्दों की चेष्टना को विस्तारित कर सन्तोष पाता है।

कवि की अनुभूति और अभिव्यक्ति रहित रचना कभी साकार नहीं होती। कवि, कृति का निर्माण उसी समय आरम्भ करता है, जब वह अपनी हृदय की उद्दिम्बता से तिलमिला उठता है, वा वह आहूनाद को

परम सीमा पर पहुँच हटना उन्मुखमना होता है, कि मानस में आलो-
दित हो रहे भावों को, अपने में और अधिक समय तक 'समाये' रखने में
नितान्त अतमय पाता है। यहाँ बुद्धि ठीक कर कम्पोज करने वाले
वदियों की सुन्दर पंक्तियों की गो कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ तो कवि
और उसकी कृति की अनुभूतिमय भार भूमि की बात है।

आज हम, कवि कृति की रहस्यात्मकता की सम्मुख समझना तो
पाह रहे हैं, किन्तु हम उसे तब तक नहीं समझ सकते, जब तक कि
हमारा हृदय स्पन्दनहीन है। हृदय की स्पन्दनहीनता से ताप्य है।
हृदय में बढ़ता का समावेश। आज मानव जीवन में भावुकता का कोई
स्थान स्पष्टतया दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मेरा तो यह विरवास है,—
भावुक हृदय ही कृति की नैसर्गिक चेतना वा पवित्र और अनन्त ज्योति
को जीवन में आण कर, अपने वातु भंडस (वातावरण) को आलो-
दित कर सकता है, अन्य कोई नहीं। भावुकता से रहित जीवन का
मूल्य (!) शून्य से अधिक है ही क्या (!) बिना मुकुर सम मानस के
तरंगित हुए, कवि और उसकी कृति को समझने की कल्पना ऐसी ही
है, जैसे कि हम बिना लड़े हुए ही दौड़ने की भावना कर बैठें।

भावों के शब्द विग्रकार कवि की अभिव्यक्ति, प्रायः मौलिक सूक्ष्म
शुद्धमयी होती है। प्रत्येक कवि की कृति में हम उसकी अभिव्यक्ति को
समझकर, रसानुभूति के सहारे कवि को साक्षात् करने की, अपने में
जमता उत्पन्न कर सकते हैं। इस रमणीय और भिन्न हवि विचित्र
वसुधा में, कोई किसी सुगन्ध पर मुग्ध है, तो कोई किसी रस का
पिपासु। एक जीवन की सगुण रूप राशि को खोज रहा है, तो कोई
दूसरा निर्गुण निरंजन में सत्य के दर्शन कर रहा है। यही हवि वैचित्र्य
कवि और साहित्यिक के जीवन को रस की परिपक्वता के अनन्तर, उसमें
स्यावित्य वा अन्न-अमरता के भाव आसोपित करता है। सुकवि, कृति
के लिए कभी अपनी कृति सृजन नहीं करता, प्रसुत अपनी सुन्दरतम
रूपमयी, रसीली, कल्पना के प्रदर्शन मिस कुन्द, ताल और लयादि

में अपनी भावामिव्यक्ति के साथ-साथ अपनी प्रतिभा से संसार को आकर्षित करता है ।

कवि की अभिव्यक्ति के विषय में यह बात निर्विवाद और सत्य है, कि वह जितना अधिक भावुक, तरंगित और आगस्क और हृदयवान समताशील होगा, उसके कवित्व में उतनी ही शक्ति अधिक विराल और प्रवादमय रहेगी । सिद्ध और सफल कवि की कविता रागी का रूप तो सदैव निर्मल निष्कार की ओर, स्पष्ट और स्वच्छ रहता है । यह बात भी अविस्मरणीय है कि कवि की अभिव्यक्ति, वातावरण और काश से कभी मुक्त नहीं रहती, तदन्तर भी काव्यमय कवि का काव्य कर्म उत्तरहित और सुसूक्ष्म नहीं होता, संभवतः इसी की दृष्टि में रखकर देव-वाणी में कवि की महिमा का कीर्तन करते हुए कहा है—

कविर्नवीनी परिभूः स्वयम्भूः
और

परम देवस्य काव्यं न मामार, न कीर्यसी ।

(दुमारी निर्मला माधुर)

भारतीय वैधानिक प्रगति

प्रारम्भिक इतिहास (१६००)

यह वह समय था जब कि पारशक्य देशों का व्यापार उन्नति के पथ पर था और यह जाति अपने को विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति द्वारा विरय की दृष्टि में सम्य तथा उन्नतशील प्रतिगोचर हो रही थी । ऐसे समय का काम उठाने के लिए कुछ पारशक्य व्यापारियों ने महारानी अक्षिजनेय का सहयोग पाकर भारत में व्यापार करने की विज्ञप्ति से ईस्ट इण्डिया कम्पनी का संगठन किया । सन् १६१२ में सर टामसरो को केवल व्यापारिक सम्बन्ध के लिए राजदूत बनकर आया था । वह

३ वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात् भारत की स्वतन्त्रता की मुठी में बांध कर स्वदेश को लौटा। इसके उपरांत भारत में पारचात्य व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ बनाई जिससे उनका व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ने लगा।

इस समय यवनों की सत्ता क्षीण तथा निस्तेज होती जा रही थी। अब कोई ऐसा शासक न रह गया था जो मुगलों की शृंखला को उसी रूप से शृंखलित रख सकता। आपसी कलह के कारण छोटे छोटे नवाब तथा जागीरदार अपनी अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए इस पारचात्य कम्पनी के शत्रु बन गये थे। इस कम्पनी में लूट लमोद का आन्दोलन आरम्भ हो गया था। इस आन्दोलन को कुचलने के लिये १७७३ में रेगुलेशन ऐक्ट के अनुसार बंगाल के राज्यपाल (गवर्नर) ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे इस कम्पनी के सारे अधिकार समाप्त हो गये।

१८५७ का असफल विद्रोह

भारत अशक्त हो चुका था—दिल्ली में भारतीय अखिल सभा बहादुर शाह को कि अंग्रेजों का वैतनिक या अपने जीवन का एक एक दिन गिन रहा था। इसी समय में उसके अधिकारों के दिन जाने के कारण उसके हृदय में विद्रोह की ज्वाला भवक उठी थी जिसने विद्रोह का रूप धारण दिया। जो भारत की सर्व प्रथम संगठित क्रान्ति थी। परन्तु साधारण जनता का असहयोग तथा आपसी भेद भाव के कारण अय्यफल रही जिससे भारत की परतन्त्रता को जीव शुगमता में बदल सकी।

एक्सिक्यूटिव कौंसिल ऐक्ट—

इस स्वतन्त्रता के प्रथम समर में अंग्रेजों के हृदय में प्रतिरोध की ज्वाला भर दी। ऐसे अशांत मानसिकता में काट के निग में बनी ही कुञ्जोक्ति का बचा दुरदर्शिता से काम किया तथा सन् १८५९ में

साधारण के अधिकारों को कम करके सत्ताइका परिषद् बना दिया। १८७२ को कुछ संशोधित किया गया और परिषद् के हाथ में कुछ साधारण से निम्न भी सौंपे गये तथा ब्रिटिश सरकार ने चांदी के कुछ टुकड़ों तथा यूरे सम्मान के द्वारा अपने शासन की नींव को और भी जमा लिया था। तथा चापसी भेद भाव को उत्पन्न करने के लिये सरकारी पदों के लिये हिन्दू तथा मुस्लिम सीटों पर वृथक विभाजन कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों की नीति सीधे से अपने पक्ष की ओर घूमसर होती गई।

कांग्रेस का जन्म

साम्प्रदायिक मत भेद करने तथा शासन की ग्राहियों के कारण जनता के हृदय विदीर्ण हो उठे थे। उनके हृदय को शांत करने के लिये सन् १८८२ में ए० एच० ह्यूम के प्रस्थित से कांग्रेस का जन्म हुआ। इसका एक मात्र उद्देश्य था राजकीय तथा अराजकीय राजनीतिज्ञों का वर्ष में एक बार एकत्रित होकर विचार विनिमय करना तथा राज्य का न्याय शासन की उन प्रतियों की ओर आकर्षित करना जिनके कारण किसी समय असंतोष उत्पन्न हो सकता था।

इस संस्था में १८८२ में इण्डिया कॉन्सिल ऐक्ट के अनुसार चुनाव प्रवृत्ति बनी जिसमें तब सरकारी नेताओं को भी इस सत्ताइका परिषद् में स्थान मिला तथा उन्हें विवाद करने का भी अधिकार दिया गया। लार्ड कर्जन राजनैतिकता के इन कद्वे घूंटों को न पी सका और उसने कांग्रेस को कुचलने का प्रयत्न बंगाल के दो भाग करके हिन्दू पक्ष समस्या को गुरुतर बनाकर तथा एक संकेत पर श्री मुस्लिम लीग जैसी प्रतिक्रिया वादी संस्था को जन्म देकर किया। बंगालियों ने बंग - भंग को प्रचण्ड रूप दे दिया और इस आन्दोलन का समर्थन कांग्रेस ने भी बनारस अधिवेशन में किया। इस समर्थन के परचाह ही वैधानिक संसाम का प्रारम्भ कहना उचित होगा। साथ ही यह भी कहना अनुचित न होगा कि वैधानिक सुधारों का सूत्रपात भी यहीं से हुआ।

सर्व प्रथम सुधार मिष्टो भारते सुधार था। जिसके अनुसार कौन्सिल के अधिकारों में अभिवृद्धि की गई।

कांग्रेस अब एक प्रगतिशील राजनैतिक संस्था बन गई थी। इसकी शक्ति को बढ़ता देखकर सरकार ने मोट फोर्ड सुधार की घोषणा की जिसका मसविदा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में सन् १९१७ में पेश हो चुका था पर उसकी घोषणा भारत में १९१८ में हुई। १९१७ के महा-युद्ध में भारत ने ब्रिटेन की बहुत सहायता की थी और वह आशा कर रहा था कि उत्तरदायी शासन बहुत ही शीघ्र मिलेगा। किन्तु इसके विपरीत सरकार ने रोकट टोकट पास करके भारत की राजनैतिक आकांक्षाओं का दमन कर दिया। इस कारण समस्त देश में असन्तोष को ज्वाला भमक उठी। उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संग्राम का नेतृत्व कर भारत वापस आ चुके थे। उन्होंने यहाँ की दशा का अवलोकन कर सत्याग्रह की घोषणा कर दी। इसके फलस्वरूप अमृतसर में बारखाप अधिकारी वर्ग ने नृशंसता पूर्वक दमन किया। अखियाँ धाजे बाज़ में जनता पर गोशियों की बौदारे की गई। बापू ने इतने पर भी दोनों जातियों को एकता का पाठ पढ़ाया और असहयोग आन्दोलन को आरम्भ कर दिया। इसने विदेशी वस्तुएँ, सरकारी अदालत, सरकारी स्कूलों, नौकरियों, और शराब का बहिष्कार किया।

इसका परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक विधायिनों ने काबिल खौफ़ दिये, हजारों बन्दीलों ने अदालतें छोड़ दीं। ऐसे समय में सरकार ने हिन्दू मुस्लिम फूट डाल दी। और बड़े २ सरकारी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। कार्य में शिथिलता आ जाने पर पंच मोदीनाज नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी ने कौंसिलों में जाकर सरकार से संघर्ष किया। १९१७ में साइमन कमीशन भारत में आया। उसका सर्वप्र जनता ने काले रंगों से स्वागत किया। सन् १९२० में गांधी ने दण्डी यात्रा में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह का सूत्रपात किया। जिसको रोकने के लिए अनेक बड़े धार्मिक बनाये गये।

सन् १९३१ मार्च में खास अखिल-भारतीय सम्मेलन हुआ ।

गोलमेज कांफ्रेंस और १९३५ का शासन विधान

अन्यथा में असमर्थता बढ़ जाने के कारण १९३० में गोलमेज कांफ्रेंस सन्धन में बुलाई गई । इसमें साकार ने विच-भिन्न जातियों के कुछ प्रतिनिधि स्वयं निमन्त्रित कर लिये । इससे भी पूर्ण सन्तोष न हुआ तो १९३२ में जाकर निम्न प्रस्ताव एक विधान के रूप में पार्लियामेंट में पास हुआ और दो सितम्बर को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गये ।

१. इस विधान के अनुसार विधानों भी भारतीय सरकार में सम्मिलित हो गईं जब तक केवल ब्रिटिश भारत के प्रांत ही केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित थे ।
२. प्रांतों को पूर्ण उत्तरदायी शासन दे दिया गया ।
३. केन्द्र में देखे विचारों के तथ्या विदेशी नीति को छोड़कर सभी महत्त्व के केन्द्रीय धारा सभाओं के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों को सौंप दिए गए ।
४. सभी प्रांतों व विधानों की पूर्ण स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली गई । किन्तु कुछ एक मामलों में उनके द्वारा कुछ अधिकार स्वयं संगठित संघ की सौंप दिए गए ।
५. साम्प्रदायिक चुनाव की प्रथा को स्थित रखना गया था १९३५ में दिए गए ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैबसे मैकडोनाल्ड के निर्णय के अनुसार विभिन्न व्यवस्थाएँ सभाओं में हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाइयों के प्रतिनिधियों की संख्या नियत कर दी गई ।

संघ का मार्ग

कांग्रेस ने केन्द्र में इस संघीय शासन विधान को अस्वीकार कर दिया और प्रांतों में चुनाव लड़ने का निश्चय किया । सन् १९३६, ३० के शतकाल में चुनाव का और संग्राम दिना और उस में अग्रगण्य

सरलता प्राप्त हुई। बिहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बम्बई और मद्रास में विशुद्ध कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल बने। केन्द्र में सन् १९१६ का विधान कांग्रेस ने स्वीकार किया।

१९४२ की जन क्रांति व क्रिप्स प्रस्ताव

१९३९ में युरोपिय युद्ध छिड़ गया। इसमें जीकमत जाने बिना ही ब्रिटिश सरकार ने इस देश को भी युद्ध में घसीट लिया। कांग्रेस ने इससे असन्तुष्ट होकर असहयोग की नीति स्वीकार की। सब प्रान्तीय प्रतिनिधियों ने हस्तीके दे दिये इसके उपरांत १९४०-४१ में गांधीजी ने व्यक्तिगत आन्दोलन का संचालन किया। यह आन्दोलन भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के लिये था। कुछ माह परचान गांधी जी को स्वयं यह आन्दोलन बन्द करना पड़ा।

१९४२ का आन्दोलन

सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारतीय नेताओं से बातचीत करने वहाँ आये, किन्तु कोई समझौता न होने पर कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' का नारा सुलभ किया। ८ अगस्त १९४२ को म० गांधी को सत्याग्रह आरम्भ करने का भी अधिकार दे दिया गया। वे वाइसरॉय से पत्र द्वारा बातचीत करना चाहते थे कि सब नेता गिरफ्तार करलिये गये। इससे सारी जनता में असन्तोष फैल गया और इसने एक प्रचण्ड रूप धारण किया जिसका नाम सन् १९४२ की क्रांति पड़ा। इस में रेल की पटरियों को उखाड़ने, कई स्थानों में रेलगाड़ियों व स्टेशनों को जलाने, अंग्रेजों को मारने, थानों व अदालतों पर कब्जा करने के भरसक प्रयत्न किये गए। अनेक स्थानों पर मरुता का शासन हो गया। इस पर सरकार भी चुप न रह सकी। उसने भी अपनी बर्बरता तथा नम्रता का परिचय दिया। अनेक स्थानों पर जन समूहों पर गोळियाँ चलाई गईं।

कितनी स्त्रियों पर बलात्कार कर उनको नंगी पैरों से छटका दिया

गया। कितने ही शरीर बच्चों को संगीनों से भेद दिया गया। कितनी नवयुवियों के शरीर को अपवित्र कर उनको आग में झोंक दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। अर्थात् जी खोज कर बंदूक जिया गया। जनता पर लाखों रुपये सामूहिक कर लगाये गए। यह आन्दोलन भी समाप्त किया गया किन्तु स्वतन्त्रता की भावना जनता के हृदय में प्रवेश हो उठी।

बेबल योजना

इस प्रीति से ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि अब उनकी सत्ता का पकड़ा बांधा-बोझ हो चुका है। जिस समय सारे नेता सरकार के नेहमाल से उस समय देश के बाहर मुभाय बाहू के नेतृत्व में आजाद हिंद फौजें जर्मनी में ब्रिटिश सैनिकों से मोर्चा खे रही थीं। इसमें सफलता न मिल सकी। मई १९४५ में जर्मनी ने पराजय मान ली। इस विजय के उपलक्ष्य में सरकार ने विजयोत्सव मनाये और इनाम बांटे। परन्तु जनता ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया। गांधी जी धोखे दिये गये। लार्ड किनकिंगमी के स्थान पर लार्ड बेबल बाइसराय पद पर नियुक्त हुए। उसने आगे ही राजनैतिक नेताओं से परस्पर विरोध मिटाने के लिये बातचीत आरम्भ की। इसके लिये शिमला सम्मेलन बुलाया गया। सम्भव था सम्मेलन हो जाता और बेबल योजना स्वीकृत हो जाती। किन्तु जिन्ना साहब की हठ ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करने दिया। इसके परिणामस्वरूप उसमें भी कुछ घुटियाँ थीं।

इस योजना में युद्ध विभाग और विशेषाधिकारों को धोखे कर शपथ में भी विभाग जन प्रतिनिध्यात्मक केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के अधिकार में दिये जाने की बात थी जो क्रिप्स योजना ने बाइसराय के लिये सुरक्षित रख छोड़े थे। सन् १९३४ के बम्बई अधिवेशन में पास किये गये प्रस्ताव के आधार पर भारत को एक विधान परिषद् द्वारा बनाया गया विधान ही मान्य होना चाहिये था, जिसका उल्लेख इस योजना में नहीं था। अतः यह असफल रही।

भारतमंत्री का अंतिम प्रयत्न

इतने पर लार्ड वेवेल प्रयत्न करते ही रहे। ऊपर मिशन में प्रधान मन्त्री का चुनाव हुआ, जिसमें मजदूर पार्टी ने भारत को स्वतंत्र करने की अपनी नीति की घोषणा करके चुनाव लड़ा और ब्रिटिश जनता की सहानुभूति प्राप्त की। इस पर मजदूर पार्टी को विश्वास हुई और भी एडली प्रधान मन्त्री बने। इसके उपरान्त एक मरहज भारत आया और उसने देश के राजनैतिक वातावरण का अध्ययन किया। उसके उपरान्त उसने अपनी रीपोर्ट मिशन पहुँच कर की। इसपर लार्ड वेवेल के प्रयत्नों से कांग्रेस को नया जन्म मिला।

इसके उपरान्त भारत मन्त्री भी पैपिक लार्सन, भी जिन्म तथा भी क्लार्क बायुवान द्वारा भारत आये। और भारत-वासियों के प्रति स्वादपानों द्वारा अपनी उदारता प्रकट की। १२ मई के भाषण के आधार पर अन्तर्जातीय सरकार बनी। जिसके अध्यक्ष लार्ड वेवेल थे।

हम योजना के अनुसार भारत को तीन भागों में विभाजित किया गया। सामान्य बंगाल एक में सिन्ध पंजाब सीमांत को दूसरे में तथा शेष प्रांतों को तीसरे भाग में स्थान दिया गया। की जिन्म इस विभाजन से पूर्ण संतुष्ट थे। किन्तु वं० अणुहरसाज नेहरू को इस पर क्या से, कि भागों में प्रत्येक प्रांत आत्म निर्वाय के सिद्धांत पर ही प्रवेश करेगा, जिन्म साहब का मतभेद हो गया। अतः हम परिवर्तन पुनः अन्तर्जातीय रहा।

कलकत्ते में रक्तपात

वं० अणुहरसाज नेहरू के नेतृत्व में अन्तर्जातीय सरकार बन जाने के कारण भी जिन्म के नेतृत्व में प्रतिरोध को जवाबदा अन्तर्जातीय हो। इन्गो हेतु १९ अगस्त को मुस्लिम लीग ने सर्वार्थ दिवस का निर्माण किया। कलकत्ते में इस सर्वार्थ दिवस अमानकृत्य कारण दिया, जिसमें गण्डों रिन्म और मुसलमान मारे गए। इसके कुछ समय परचाल बोमाजकी

में रक्तपात हुआ । जिसका कथन लेखनी द्वाारा भी होना कठिन सा है, इसने पर भी पं० नेहरू की केन्द्रीय सरकार असमर्थ थी, प्रान्तीय शासन अधिकारी मुस्लिम लीग के प्रभाव में थे जिसके कारण गवर्नर जनरल तक भी सब कुछ देखकर भी चुप थे ।

मुस्लिम लीग सरकार में

ऐसे अशांत वातावरण में श्री पं० नेहरू की सरकार स्वराज्य प्राप्ति के लिये धीरे संघर्ष कर रही थी । और यह सम्भव हो गया था कि सम्पूर्ण स्थिति पर काबू हो जाता । किन्तु उसी समय लार्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग की अन्तर्काशीन सरकार में मिश्र जाने को उद्यत कर दिया । मि० लियाकत अली अर्ध मन्त्री बनाये गए । इस सहयोग से भारत की दशा और भी बिगड़ती गई । क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग की रट लगाये हुए थी । और कांग्रेस को सहयोग देनेके स्थान पर दकावटें डाल रही थी । इस पर यह निश्चय हुआ कि भारत जून १९४८ तक पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया जायेगा । और इसलमाओं को यह आश्वासन दिया जा चुका था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई भी विधान लागू नहीं किया जायेगा । इस से लीग ने बहुत लाभ उठाया । सांप्रदायिकता में व्यस्त रही जिसके कारण पंजाब, सिंध, ब सीमा प्रांत में रक्तपात चालू रहा ।

मौण्टबेटेन भारत में

२३ मार्च सन् १९४७ को लार्ड वेवेल के स्थान पर लार्ड मौण्टबेटेन गवर्नर जनरल बन कर भारत आये । उन्होंने सब चेतावणों से मिल कर यह निश्चय किया कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दे दिया जाये । किन्तु पंजाब व बंगाल के हिन्दू प्रधान भागों को पाकिस्तान में न मिलाया जाये । इस विषय में ब्रिटिश सरकार द्वारा ३ जून ४७ को एक घोषणा की गई । जिस में भारत का विभाजन इस प्रकार किया गया—

सीमा प्रान्त, बिलोचिस्तान, सिन्ध, पश्चिमी पंजाब, और पूर्वी बंगाल (सिलहट जिले के साथ) पाकिस्तान को ।

पूर्वी पंजाब, दिल्ली, युक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बम्बई भारतवर्ष को । रियासतों को यह अधिकार मिला है कि वे जिस संघ में मिलना चाहें मिल सकती हैं और स्वतन्त्र भी रह सकती हैं ।

इतने पर भी भारत में रक्तपात की गाढ़ी पूर्ण वेग से बही जा रही थी, उसे रोकने के लिये यापू से शीघ्र ही स्वराज्य देने का अनुरोध किया । अब पश्चात्य सरकार की मन की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी । इसलिये ए. जी. लाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नया बिल पास करके भारत और पाकिस्तान दोनों को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का निर्णय किया, और यह भी निश्चय किया गया कि जून १९४८ के बजाय १५ अगस्त १९४७ को ही भारत स्वतन्त्र कर दिया जाये ।

१५० वर्षों के पश्चात् गोरी सरकार का शासन १५ अगस्त १९४७ को समाप्त हो गया और भारत तथा पाकिस्तान दोनों स्वतन्त्र उपनिवेश बन गये । इसके पश्चात् विदेशी सेनाओं की भी भारत छोड़ने की भी व्यवस्था की गई ।

विभाजन का परिणाम

बाइसराय तथा सरकारी अधिकारियों ने दिन रात परिभ्रम करके भारत के विभाजन को कुछ मास में कर डाला । सब दफ्तरी के कागजात, किताबें, कर्मचार, कर्मचारी और उनकी पुरानी पैशन, मशीनें, कारखाने सबका विभाजन किया गया । प्रत्येक प्रान्त के सरकारी भवनों का अनुमान लगाया गया । सेनाओं, रेलगादियों, कारियों, जहाजों इत्यादि की बराबर २ बाँट दिया गया । वैदिक नामक अंग्रेज ने सीमा का बटवारा कर दिया ।

इसके उपरान्त पंजाब के दोनों भागों में अक्षयसंस्थकों पर धरपाचार आरम्भ हो गये । रक्तपात, नरसंहार लूटमार और आगजनी के

मयेंबर काट होने लगे । अनेक स्थियों पर बलात्कार कर उनके घंगों को काट डाला गया । इस घातक से रंग आकर अवर संलयक रसा के हेतु भागने लगे । पाकिस्तान से लगभग २० लाख हिन्दू तिल अपने भवनों लाखों करोड़ों रुपयों को छोड़ कर भारत चले आये ।

इन शरणार्थी बन्धुओं के खाने पीने तथा बसाने के प्रक्रम में सरकार ने बड़ी तत्परता से काम किया ।

रियासतों की समस्या

१६ अगस्त १९४७ से पूर्व भारतवर्ष में करीब ९०० रियासतें थीं जिनकी आबादी लगभग ३ करोड़ तथा क्षेत्रफल ७ लाख वर्ग मील था । भारत सरकार के महान् मोक्ष भी सरदार वल्लभभाई पटेल रियासत सचिवालय के प्रधान मन्त्री ने अपनी कुशलता से सभी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया और विन्ध्य-जिलित चार परिवर्तन किये थे ।

१—छोटी २ रियासतों को समाप्त करके उन्हें आस पास के प्रांतों व रियासतों में मिला दिया गया ।

२—मध्य क्षेत्री की रियासतों को परस्पर संघ बनाकर एकत्र कर दिया गया और उनके शासन प्रबन्ध को केन्द्रित कर दिया गया । लगभग १०० रियासतें ९ रियासत संघों में इस प्रकार सम्मिलित हो चुकी हैं—

नाम संघ	अन्तर्गत रियासतों की संख्या
१—सौराष्ट्र संघ	२२०
२—मध्य संघ	४
३—विन्ध्य प्रदेश	३६
४—राजस्थान संघ	१०
५—मध्य भारत	२०
६—पटियाला तथा पूर्वी पंजाब	८

३—जयपुर, जोधपुर और बीकानेर आदि राजपूताने की बड़ी रियासतें अब तक अपनी पृथक् सत्ता को नहीं छोड़ सकीं ।

४—रियासतों में निरंकुश शासन को दूर करके जनतंत्र प्रणाली को प्रचलित करने की चेष्टा की गई ।

५—पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों का भी संयुक्त संगठन किया गया ।

भारतीय सरकार से सम्बन्ध

रियासतों तथा संघ अपने प्राम्थीय सम्बन्ध में स्वतन्त्र होने पर भी निम्नलिखित तीन विषयों पर भारत की केन्द्रीय सरकार अनुशासन में रहेंगी—

१. राष्ट्र रक्षा

२. विदेशों से सम्बन्ध

३. यातायात

हैदराबाद व काश्मीर की समस्या—

सब रियासतों के सम्मिलित होने पर भी हैदराबाद और काश्मीर शासकों ने संघ में शामिल नहीं होना चाहा । हैदराबाद का नवाब मुस्लिम राज्य के प्रभुत्व के स्वप्नों की खदियों गिन रहा था । वहाँ की हज्जहादुल्ला पार्सी और रजाकारों ने जिसके नेता कासिम रिंवी और मोर छायाकर्मकी थे, वे सब भारत पर अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा कर रहे थे । उस चेष्टा के फल स्वरूप १२ प्रति शत हैदराबाद के निवासी हिन्दुओं पर नृशंस आघातों किये । विपन्न होकर भारत ने इनके प्रति मरुती आरम्भ की । और १५ दिनों के कठिन परिश्रम के पश्चात् निग्राम ने शस्त्र बाज दिए । इसके उपरान्त सरकार ने जनरल चौधरी के नेतृत्व में अहमदाई सरकार स्थिर कर दी ।

काश्मीर में १२ प्रतिशत मुसलमानों बहुमत था । काश्मीर की दक्षिण पूर्वी सीमाएँ भारत से मिलती हैं और पश्चिमी उत्तर सीमाएँ

पाकिस्तान से मिच्छती है। काश्मीर का शासक हिन्दू होने के कारण पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। चतुः पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करना चाहा और चुपके २ पठानों फ़ौजों को सहायता देने लगा जो चढ़ते २ धीरे-धीरे तक पहुँच गई थी। काश्मीर मोरारजी देसाई से घेर लिया गया और भारतीय संघ में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। ऐसा होते ही भारतीय सेना में वायुयान द्वारा काश्मीर पहुँच गई।

दुर्घट में भारतीय सेनाओं की विजय हुई। वहाँ का जनता के नेता शेख अब्दुल्ला भारत संघ में मिलना चाहते हैं। क्योंकि वे पाकिस्तान के घोर विरोधी हैं। यह सब निर्णय काश्मीर की जनता पर छोड़ दिया गया है।

नया विधान:—

संविधान सभा में २२ फरवरी १९४९ को डाक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ससचिवता बनाकर विधान सभा में पेश कर दिया। लगभग कुछ वर्ष के फ़रिद परिश्रम के परचाय भारतीय विधान परिषद् में इस विधान की स्वीकृति २६ नवम्बर को हुई उस समय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण द्वारा इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का पूर्ण रूप से जनता को दिग्दर्शन कराया।

संविधान की राजनीतिक पृष्ठभूमि—

इसकी प्रस्तावना के अन्तर्गत करने से ज्ञात हो जाता है कि देश की सरकार को सम्पूर्ण प्रभुता भारत के नागरिकों से प्राप्त होती है। इसमें मुख्य विशेषताएँ यह हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, विचार, विरोध, तथा आर्थिक प्रजाविधि की स्वतन्त्रता, नागरिकता के अधिकार, विकास अवसरों पर समानता तथा भ्रातृत्व प्रेम और राष्ट्रीय संगठन इत्यादि। इसकी कमलान्तात्मक इसलिए कहा गया भारत के प्रधान अधिशासक का पद कोई वैयक्तिक सम्पत्ति न होकर योग्यता तथा चुनाव के द्वारा प्राप्त होने वाला पद होगा।

इसकी तुलना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान से करने पर पता चलता है कि यह दोनों ही संविधान संघीय होने हैं और दोनों में ही प्रधान अभिरासक जनता द्वारा चुना जायेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि किसी भी राज्य को संघ से पृथक् होने अथवा अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार न दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारयकता पढ़ने पर उसका संघीय स्वरूप हटा दिया जा सकता है और वह एकात्मक विधान रूप में व्यवहार में लाया जा सकता है। साधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त युद्धकालीन समय में अथवा किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय में सारा देश एकात्मक राज्य के रूप में परिणित किया जा सकता है।

संविधान में व्यक्ति का स्थान—

इस विधान में व्यक्ति के अधिकारों की बड़ी विशद और विस्तृत घोषणा की गई है। इसका कारण यहो है कि भारत में सामाजिक असमानता की अधिकता और उसका शोषण बहुत चुका था। इसके अतिरिक्त भारतीय विधान निर्माताओं के संयुक्त संयुक्त राष्ट्र का विधान था। बजाय इसके कि भारत सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति के मूल अधिकारों की व्याख्या करने का अवसर दिया जाता, संविधान में ही उसके मूल अधिकारों की घोषणा की गई है।

संविधान के द्वारा व्यक्ति को दिये गए अधिकार मुख्य रूप से निम्न हैं—

१. सामानता का अधिकार
२. स्वतन्त्रता का अधिकार
३. शोषण के विरोध का अधिकार
४. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
५. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
६. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार
७. वैधानिक संरक्षण का अधिकार

इसके अतिरिक्त विधान की १७ वीं धारा में कानून के आगे प्रत्येक व्यक्ति की समानता के अधिकार मिले हैं। धर्म विश्वास को लेकर किसी प्रकार का भेद भाव राज्य के कार्यों में नहीं किया जायेगा। इतना होते हुए भी विधान की १७ वीं धारा में ऊँच नीच, कलंक के मिटाने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से व्यक्ति की समानता के अधिकार को पूर्ण रूप से पुष्टि कर दी गई है।

१८ वीं धारा के अन्तर्गत नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने तथा संस्थाएं बनाने, आवागमन, निवास, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा हस्तांतरित करने, कोई भी उद्योग चला, व्यवसाय या आजीविका अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है, हेबिस कारेंस के सिद्धान्तों को विधान की २० वीं तथा २१ वीं धारा के अन्तर्गत निहित कर दिया गया है। जिसका सारांश यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून कार्रवाई के उसको स्वतन्त्रता से रोकित नहीं किया जा सकता। विधान की २२ वीं धारा के अन्तर्गत व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी और अनिश्चित काल तक की गजरबन्दी के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। गजरबंद व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी कानूनी सहायकार से सहाह लेने का अधिकारी रहेगा।

२३ वीं धारा के अन्तर्गत नागरिकों का ऋण विधाय तथा बेगार अपराध बनाये गये हैं। और २४ वीं धारा में बताया गया है कि १४ वर्ष की अवस्था से कम का कोई नागरिक कैदखाने या आश्रम या किसी भव्य कार्य में नहीं लगाया जायेगा।

२५ वीं धारा से ३० वीं धारा के अन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

३१ वीं धारा के अन्तर्गत बताया गया है कि कानूनी तरीकों से सिवाय, अन्य किसी तरीकों से किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित न किया जायेगा। जिस किसी भी सम्पत्ति का अधिकार या स्वामित्व सार्वजनिक हित के लिये लिया जायेगा, उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

१२ वीं धारा के अन्तर्गत बताया गया है कि संविधान द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व देश के लिये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है जो सदैव इसके लिये सज्ज रहेगा कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर कोई भी कुठाराघात न हो सके ।

संविधान की सामाजिक और आर्थिक षष्ठ भूमि

विधान के चतुर्थ खण्ड में राष्ट्र नीति के आदेशात्मक सिद्धांतों की घोषणा की गई है । इसमें बताया गया है कि राज्य जनता की मुक्त सुविधा को बढ़ाने के लिये सदा परमशील रहेगा और इसके लिये वह इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके । विरोध रूप से राज्य इस बात के लिये बल सीज होगा कि प्रत्येक नागरिक सुदृढ़ हो अपना नारो आजीविका उपार्जन करने का अधिकारी होगा ।

भारत की वैधानिक प्रगति का अंश

इस खण्ड में यह भी बताया गया है कि राज्य देश के उत्पादक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का हम प्रकार बरबारा करेगा जिससे जनता का अधिक से अधिक लाभ और कल्याण हो सके ।

प्राप्त की व्यवस्था को उत्पन्न करने के लिये ही कांग्रेस ने इनने दिनों में स्वतन्त्रता का संग्राम चलाया था । तब तक देश की स्वतन्त्रता स्वर्धं भिन्न होती है तब तक जब देश के निवासी आर्थिक समानता न पा सके हों । जो मौलिक अधिकार और सिद्धान्त हम संविधान में पाये हैं उनका उद्देश्य कांग्रेस ने पहले ही घोषणा करने का किया था । अतः यह कहना चाहिये कि विप्लव के बहाल कर्तों ने जिन विचारों के सिद्ध हमारे राष्ट्र में स्वार्थजना संग्राम का चारम हुआ, उन्हीं को हम विधान में क्रिये स्थान दिया ।

यह भारतीय संविधान देश की जनता की आशाओं और आकां-
 शों के अनुकूल विकास और प्रगति का जीवा वागता स्वरूप है ।

इस प्रकार से भारत की वैज्ञानिक प्रगति हो सकी है ।

(सम्पादक)

‘चलते बोलते चित्रपट’

‘आज के पेटम जुग’ में विज्ञान ने जो अपना चमत्कार दिखाया है ,
 उससे हम सब परिचित हैं । इसी कला की उन्नति से हमें अपने मनो-
 जन के साधन ‘चलते-बोलते चित्रपट’ जैसी आवश्यक देन प्राप्त हुई ।
 उसका जन्म वैसे तो बीसवीं सदी के अन्तर्गत ही हुआ किन्तु इसके
 पहले भी बूढ़ा साया-चित्रों द्वारा जनता की मनोरंजन की आवश्यकता
 पूरी किया जाता था । समय की गति के साथ ही विज्ञान ने इसकी
 शक्ति को भी बढ़ा दिया । चित्रों में बोलने की शक्ति
 उत्पन्न करने के लिये साहसपूर्ण शोधों की और प्रयत्न में जिन साया-चित्रों
 में ‘प्लीसन’ जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने जन्म दिया उनमें बोलने की
 भी शक्ति उत्पन्न हो गई । इस प्रकार धीरे-धीरे चित्र संसार में उन्नति होने
 लगी । जनता का भी, नाट्यशास्त्रियों से दिख उब चुका था । एक
 नवीन वस्तु चित्रपट को देखने के लिये वे शीघ्र ही इस ओर झुक गये ।

आरम्भिक चित्रों में कला का इतना विकास न हो सका क्योंकि
 उनमें केवल साधारण घटनाओं की कथा ही वर्णित होती थी । इन चित्रों
 का आधार राजाओं की लड़ाइयाँ और जातूगरी की घटकीली कहानियाँ
 ही थी । यह तो था चित्रपट का शैशव काल । समय बीतने के साथ ही
 कुछ अच्छे कलाकारों का ध्यान इन चित्रों की ओर आकर्षित हुआ और
 उन्होंने के प्रयास से नवीन रंग के सुन्दर चित्रों द्वारा भारत की संस्कृति
 पूर्ण रूप से विकसित होने लगी । उन्होंने अपने सम्मुख उच्च आदर्श
 रखकर क्रिश्म जगत में सर्व श्रेष्ठों पर चित्र बनाने आरम्भ किये और

इस प्रकार हमारे सम्मुख राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक चित्रों का आगमन हुआ। जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया अच्छी क्रियों को बनाने में अधिकतर प्रभाव चित्र, प्रकार पक्वर्स, बीम्बे टाकीज, न्यूथिबटर्स तथा रंजीतमुवीटोन आदि ने ही सर्वप्रथम प्रयत्न किया।

इस प्रगति को देखकर जनता रङ्गमंच का सर्वथा परिचय कर चित्रों की ओर आकर्षित हुई। क्योंकि सुन्दर से सुन्दर वस्तु भी नेत्रों को खटकने लगती है यदि उसमें कोई नवीनता न लार्ई जाये—वही हाल था भारतीय रङ्गमंच का। समय और धन का अधिक व्यय होने पर भी जब रङ्गमंच की छुट्टियों दूर न हो सकीं—तो निराशा दर्शकों को ऐसे समय में छाया चित्रों ने अच्छा सहारा दिया। सिनेमा जाने से कम पैसों में, कम समय में, जब दर्शकगण नाटक देखने से अधिक सन्तुष्ट होने लगे तो क्रियों की महत्ता और भी बढ़ गई। अच्छे २ घराने के लोगों ने भी नाटकों की छोड़ सिनेमा देखना आरम्भ कर दिया। अभी भी चित्र जगत में उच्च घराने के कलाकारों की कमी थी। पर जब इस व्यवसाय में धन अधिक उपाजन करने के लिये पूरे २ साधन प्राप्त हो गये तो अच्छे २ कलाकारों की कमी भी जाती रही। एक विशेषता चित्र-जट में यह थी कि क्रियम में जो दरय हम दिखा सकते हैं वह बेचारे रङ्गमंच के भाग्य में कहां ? रङ्गमंच पर न तो पूं २ करती हुई मोटर दौड़ सकती है और न कल २ करने वाली मर्दियों की खंज लहरें मीका कर सकती हैं। इस घभाव के कारण रङ्गमंच की हार जाती ही पड़ी।

छाया चित्रों द्वारा न केवल कला का ही विकास हुआ बल्कि देश की विदेशियों द्वारा पद-दक्षिण संस्कृति को पुनः उठाने में चित्रपट ने पूरा सहयोग दिया। पाँचों कलाओं की उन्नति होने लगी और देश में आगृति का पुनः स्वर्ण अवसर आ गया। राम राज्य और भरत-मिच्छाप जैसे चित्रों ने तो धार्मिक-प्रचार में जो सहायता की वह अमूल्य है। समाज को बदल बाजो जैसे सामाजिक चित्रों ने समाज को हृदिवाद की धारायें धंभ कर प्रगतिवाद की लूकानी लहरों में बूढ़ने को उल्लाहित

किन्ना, राहीद और चान्दोखन जैसे राष्ट्रीय चित्रों ने देश भर में प्रीति सी मचा डाली। फिर तो क्या था किन्ने हों चण्डे २ और वरुच पारुओं के चित्र स्टेज पर आने लगे। गान्धाराम, देवकी बोस, केदार शर्मा, विजय महु, मधुसूत जैसे सफ़ल कलाकारों की पाठर क्रियम जगत इतना फूला फूला कि आज संसार में अमरीका के हालीवुड के परचाय दूसरा देश भारत ही ऐसा है जो इस कला में सर्वोत्तम है।

अब तो वरुच पारुओं के मुक्क और मुक्कियाँ चित्रों में निर्भव होकर अभिनय करते हैं। पून्नीरात्र, किशोर साहू, दिखोप कुमार जैसे महान कलाकार और नगिस, मधुसाका, कामिनी कौशल जैसी योग्य अभिनेत्रियों के होने से चित्र जगत चमक उठा है। किन्तु फिर भी इतना होते हुए भी कुछ निर्देशक और क्रियम निर्माता केवल मनोपार्जन करने के लिए ही जनता के सम्मुख करलीख चित्रों का निर्माण करते हुए नहीं चूकते। उन्हें तो केवल दो चाँदों के टुकड़े चाँदिएँ चाँदें उसके लिए उन्हें अपना सम्पत्ता और संस्कृति का मुर्दा ही क्यों न निकालना पड़े। आज हमारे सामने 'शहनाई' और 'जेब कतरा' जैसे दुरे चित्रों का प्रदर्शन हो रहा है क्या ऐसे चित्र जनता पर जल्दा प्रभाव डाल सकते हैं? कदापि नहीं। 'किरमत' और 'संयाम' जैसे चित्रों को देख कर मुक्क चार और जेब कतरा न बनेंगे तो और क्या बनेंगे। इतने बड़े कलाकार अशोक को ऐसा कार्य करते देख अज्जा से नेत्र मुक जाते हैं। कई उपहास-चित्र ऐसे बन रहे हैं जिन्होंने हँसी २ में कला और समान-सम्पत्ता का गला ही चीट डाला है जैसे कि 'खोलक' और 'शुक्रिया' इन चित्रों में ऐसे केतुके करलीख गीत और संवाद हैं जिनकी सुनकर 'हँसी' साथ-रोना भी आना है।

अब हमें सोचना है कि यह प्रतियोगिता कैसे दूर हों जिन्होंने किरम-जगत को अवनति के गड्ढे में गिराने की चेष्टा की। सबसे प्रथम तो हमें अपने चित्र निर्माताओं को यही कहना है कि उन्हें धन का लोभ छोड़कर जनता के भले को देखते हुए अपने चित्रों का निर्माण करना

चाहिए। कहानी खेखड़ भी ऐसे ही नियुक्त किये जाने चाहियें जो केवल युवक युवतियों के बारे में प्रेम की कथाएँ न लिखकर कुल समस्या-प्रधान कहानियों का सृजन करें। क्या ही अच्छा हो यदि टैगोर और मॅथमन्ड जैसे महान खेखड़ों की कृतियों को चित्रपट पर प्रदर्शित किया जाये। अभी कुछ ही दिन हुए तो रॉकिमबन्ध के 'रजनी' उपन्यास का रूपान्तर 'महाज' नाम से चित्रपट पर आया। इसके चरित्रों के नामों का 'मौका हूयो' उपन्यास 'मिशन' के नाम से और शरतचन्द्र के 'स्वामी' उपन्यास 'स्वामिनी' के नाम से चित्रों का निर्माण हुआ। यदि ऐसे ही चित्रों का सृजन होता रहा तो वस्तुतः भारत किसी दिन इस कक्षा में अवश्य ही उन्नति करेगा। आज भी हम देखते हैं कि हमारा सम्पूर्ण 'संसार' और 'हम लोग' जैसे चित्र जो आये हैं वह क्या हम पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं? 'हम लोग' में यथार्थ का जो स्पष्ट चित्र हम देखते हैं वह हमें आज तक किसी नाटक या चित्र में नहीं दिखा दिया। कहानियों के प्लॉट अर्थात् कथा वस्तु यदि ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित हों तो देश और समाज का भला अवश्य हो सकता है। हमारे कई चित्रों में वास्तविक प्रभाव पड़ने से चित्रपट में पर्याप्त प्रतिक्रिया आई है। हमें उसको हटा कर शुद्ध भारतीय संस्कृति को ही अपना चाहिए। कई गीत और संगीत तो विषकुल ही अंग्रेजी डंग के होते जो हिन्दुस्तानी बोली में होने से ठीक भी बड़े ज्ञात नहीं हैं। चित्र निर्माण करते समय देश काज चाहिए और भी ज्यादा। आवश्यक है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के वस्त्राभूषण और 'वे अप' बनाव विंगार भी समय-समय के अनुसार होना चाहिए। दृष्टिकोण से अंग्रेजी विषयर 'हिमालय' देखने योग्य थी।

यदि इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर चित्र निर्माण में तो भविष्य में ऐसी आशा की जा सकती है कि भारत का चित्र पर्याप्त उन्नति कर सकता है। (सुधी सुदेश शरण 'रसि

भारतीय समाज में नारी का स्थान

जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुनीति बहार ।

अन्ति ! अब रही गुलाब की, अपन कटीली बार ॥

समस्त यह बहार बीत ही गई । उसे छोटे हुए समय भी कांती हो चुका है । अब तो रस खोलुप अमर देख केवल पत्तर बिहीन सूँठ मात्र ही रह गया है । भला यहाँ से तुम्हें क्या प्राप्त होगा ? सब स्वप्न ही है ।

हमारे भारत में नारी-जाति की ठीक यात्रा यही दशा है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह जाति किसी समय उत्कर्ष की चरम सीमा पर थी । सम्प्रदायमयानी आज कल के मनुष्यक शायद उस समय को याद कर विद्यार्थी को न कोसने लग जाय ? परन्तु हाँ ! वह समय कुछ देसा ही था । देवियों का मान देवता किया करते थे । प्रायः समाज इनके सम्मुख झुकने में अपने की गौरवान्वित समझता था । नारी-जाति के उदने में ही देश का सुदोभाग्य था, क्योंकि नारी ही राष्ट्र की नींव है इसके उदने में ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है । यही राष्ट्र की लेबिकाएँ भी रही हैं । इनके ऊपर ही देश का उत्थान-पतन निर्भर रहा है । यदि यह चाहे तो अपने देश को अपने गुणों के द्वारा उत्थिति के शिखर पर पहुँचा कर उसे एक “सोने की चरिया” बना सकती है और यदि नहीं चाहे तो देश को अपने अवगुणों के द्वारा पतन के गर्त में डाल कर ‘कलंकित’ भी कर सकती है । अतः किसी देश के उत्थान पतन का भार इन्हीं पर निर्भर है ।

प्राचीन वैदिक काल में नारी का समाज में सम्मान पूर्ण स्थान रहा है । वह नर की सब बातों में सच्ची सहयोगिणी थी, इसलिये हमारे वेद शास्त्र आदि वैदिक ग्रन्थों में इसे अर्धाङ्गिणी का रूप दिया गया है । इसके बिना पुरुष को बंगु समझा गया ।

‘नारी’ इस छोटे से दो चर के पद में अन्धकार कट्या, वास्तव्य तथा स्नेह भरा हुआ है और वास्तव में ही नारी वास्तव्य, त्याग तथा

कहना की विषयता है। इसको जाया, जननी तथा कामिनी या जाया माता और घात्री इन तीनों रूपों द्वारा हमारे ग्रन्थों में सम्मानित किया गया है। नारी ने स्वयं भी विष्णु के समान समय के अनुसार रूप परिवर्तन किये हैं। आर्यों के समय में नारियों का अत्याधिक सम्मान किया जाता था। यज्ञ की सफलता उसकी यज्ञ में उपस्थिति पर निर्भर थी। अभिप्राय यह कि उस समय में पारस्परिक तथा सामाजिक जीवन में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के ही तुल्य थे। दोनों के परस्पर प्रेम, सहयोग तथा सहायता से ही मनुष्य जीवन के ध्येय की पूर्ति हो सकती है। यह नारी) प्रेमोत्साह में तो नायिका का पाठ करती, परन्तु रणांगण में नायक का। बौरता, धीरता तथा कटार उनकी विरवस्त सहेली थी। इस सिद्धान्त की सत्यता रामपूत स्त्रियों की धीरता के उदाहरणों से प्रमाणित होती है:—

जिस समय रामपूत धीर युद्ध के लिये जाते थे तब उनकी अर्धाङ्गिनी जखनाएँ उपदेश देती थीं:—

पाछा फिर मत आँखों, पग मत दीखो दार ।

कट मल आँखों सेह में, पर मत भाँखो दार ॥

धीर पति के युद्ध में मारे जाने पर कहना मूर्ति नारी की भाँति रोने नहीं बैठती वरन् ये कहती है:—

भवता हुआ तु मारिया कहियी महाग कतु ।

खगजेऊं तु वयसि अहु, मह भगा धद एम्तु ॥

हे सखी, बड़ा ही अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध भूमि में मारा गया। यदि कहीं भाग कर जान बचा कर घर आता तो आपके सामने मुझे खराब होता। यह कह कर वह पति के शाय पिता पर जीवित जखर अपनी सहचर्मिणी होने का परिचय देती है। इस प्रकार नारियों के दृश्य कामी कुत्तों के बीजागृह नहीं थे। यद्यपि राज्य एक चक्रवर्ती सम्राट या किन्तु सीता की आँखों में 'कामी कुत्ता' था। दुर्घोषन ! महारजो एक क्षत्र सम्राट दुर्घोषन में कौन र से गल नहीं थे ?

परन्तु पाँचाली उसे सर्वदा एक दरपोक हीनता ही समझती रही।

सीमा का सतीत्व तो विश्व भर के साहित्य में कहीं अपनी उन्नीसवीं शताब्दी नहीं रखा। महाभारत-काल संस्कृति तथा धर्म मर्यादाओं की दृष्टि से पूर्ववर्ती कालों से हीनतर माना जाता है, परन्तु उस काल में गाम्भीर्य, कुन्ती जैसी आदर्श नारियों के दर्शन होते हैं।

आपों के हृदय में नारी-जाति के प्रति भ्रष्टा ! नहीं, अनन्त प्रेम और साथ में ही भक्ति भी थी !

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते यत्र देवता ! अर्थात् जहाँ नारी-पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं का आदर्श था। आर्य लोग अपने अपने देवताओं की पूजा करते थे किन्तु नारी का नहीं। भीम की द्रौपदी के अपमान से ही तो क्रोध रक्त पीने को बाध्य किया था। एक निरामिश भोजी सर्वत्र हिंसक पशु बना दिया।

यह था आपों के समय देखियों का सम्मान !

पूर्व मध्य काल में नारी जाति ने अपने नारीत्व धर्म की सन्निकट विचलित न होने दिया। जिस समय गौतम ब्रह्मचर्या को अकेली संभाल कर बन की चले गये। दूसरे प्रातः काल जब ब्रह्मचर्या जागो। उसने अपने पति को न पाया तो वह बहुत व्याकुल हुई, परन्तु वह अपने पुत्र के प्रति कर्तव्य पति का साथ स्थापने पर भी निमग्न रह कर कहती है—

‘मेरी मस्तिष्क गुड़की में भी है राहुज सा साज’ !

परन्तु ब्रह्मचर्या की शुभ कामना पति के लिये क्यों की क्यों की रही। पति की मित्र-वेदना से पीड़ित उसकी हृष्टा है—

‘बस सिंदूर बिन्दु से मेरा जगा रहे वह भाज’

यद्यपि वह एक कर्म निष्ठा नारी है। परन्तु, फिर भी वह अपने अगनी वह के उत्तरदायित्व का अनुभव करती है। और कहती है—

स्वामी मुझको मरने का भी, तो दे न गये अधिकार।

झोड़ गये मुझ पर अपने उस, राहुज का सब भार ॥

उगते हृदय में लहरा रही परचाताप बना रहता है ॥ 'मैंने स्वामी
घात मुझसे कर कर क्यों नहीं गये । यदि घात मुझसे कर कर जाने तो
मैं भारते माता का काँसा न बननी अपिगु स्वयं ही मैं प्रयत्नमय होकर
भेज देती !

इसी प्रकार जब हम परिवर्तना भारत-स्वातन्त्र्य में तत्पर शत्रुमित्रता से
घरोघरा की तुलना करते हैं तो वह तनिक भी कम नहीं दीखती !
जिस प्रकार पाताल हृदय दुष्प्रभाव को शत्रुमित्रता के सम्मुख अन्तर्गत-
गतता द्वार माननी पड़ी, इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी नारी जाति की
अकृपाता की पुष्टि करते हुए कहते हैं—

‘हीन न हो गये, हीन नहीं नारि कभी !

भूत दया भूति वह, मन से शरीर से !!’

संसार की भाँति उन देवियों को एक बार पुनः देखना चाहती है
परन्तु वे हैं कहाँ ?

भारत का उदय-भाग्य भस्म हुआ । पारस्परिक द्वेष के कारण धीरे
धीरे अनाथों (यवनों) का अधिकार भारत में जम गया । आर्थों की
व्यवस्था का हास हो गया । राजनैतिक व्यवस्था तो पहले से ही पतन
के गर्त में पड़ी अपनी अन्तिम धड़ियों को गिन रही थी । अनाथ अर्थात्
विदेशी शासकों की सम्यता का प्रभाव भारतीय सम्यता पर पड़ा और
नारी-जाति में पड़ने की प्रथा का धोखाधेरा हो गया । इस कुप्रथा के कारण
नारी-जाति की स्वतन्त्रता लुप्त हो गयी । ऐसा प्रतीत होता था मानो
उसके स्वतन्त्रता कभी जीवन पर छाँका सा पड़ गया हो । तथा उस
अवस्था की स्वतन्त्रता रूपी पूँजी लुप्त गई हो और वह चार दीवारी को
बन्दी बन गई हो ! प्रतीत क्या होता था वास्तव में ही नारी-जाति ॥
जीवन की स्वतन्त्रता/रूपी पूँजी को ‘यवन शासक’ रूपी लुटेरों ने लूटकर
उसे चार दीवारी को बन्दी बना दिया । तथा जिस प्रकार से एक पिंजरे
में कोई पक्षी एक-बार-बार फँस जाता है फिर हमेशा उस पक्षी से
यही भय लगा रहता है कि कहीं वह पिंजरा छोड़ या तोड़कर उड़ न

जाय, ठीक वही दशा उस समय नारी-जाति की थी। उसे चार दिवारी में बन्द करके रखा जाता था और उनके साथ भी एक पक्षी की भाँति सतर्क रहना पड़ता था कि कहीं वह नारी रूपी पक्षिणी चार दिवारी रूपी पित्रो को खोल कर भाग न जाय।

वास्तव में उस युग में पूर्व की नारी की स्वतन्त्रता का संकुर प्राइणों तथा मठाधीशों के कठोर कर्तव्य द्वारा उखाड़ा जा चुका था। वे नारी-जाति से शास्त्रार्थ करने में अपना निरादर समझते थे। जिस प्रकार कालिदास ने विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करना अवसीकार किया था। परन्तु विद्योत्तमा को एक ही पदकार ने कालिदास जैसे कवि को डीक कर दिया। बौद्ध काळ में नारी-जाति की सोई हुई स्वतन्त्रता ने फिर से करवट बदली। भारतीय भिक्षुओं के माध-भिक्षुश्रियाँ भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये विदेश भेजी गईं। प्राइणों के द्वारा कुससाई गई, जनता ने इसका धोर विरोध किया, पर सफल न हो सकी। बौद्ध-धर्म का अधिक विकास न होने के कारण नारी-जाति को फिर से अपने उसी पित्रो में आना पड़ा और अन्त में निर्गुण सगुण व्यक्ति का रूप में उसी प्राइण धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जिसमें नारी-जाति का स्थान सामान्य रहा। गो-स्वामी तुलसीदास भी के इस पद्यः—

‘दोख गंधार सुद्ध नर नारी, यह सब तादृश के अधिकारी।’

को पढ़कर कुछ संकीर्णता के पुवारियों ने तुलसीदास भी पर नारी का अवमान करने का दोष लगाया है। परन्तु राम-चरितमानस में सीता का चित्रण करने वाली एक भक्त आत्मा नारी के प्रति अपनी अमर्याद दिग्दर्शन कराये, उसके लिये यह कैसे सम्भव हो सकता है? अर्थात् कदापि नहीं। भक्ति के युग ने भीरा जैसी कवित्री को जन्म दिया है।

यह सत्य है कि इस युग के शासकों के प्रभाव के अन्तर्गत नारी को वेदनाओं तथा असम्मान के चंचे में चँस कर उसका शिकार बनना पड़ा। वह सब अवसरमानी ही था। परन्तु, फिर भी हिन्दी के बहुत से

साहित्यकारों तथा समाज सुधारकों ने भारी के हित के लिये तथा उसके सम्मान के लिये विशेष साधनाएँ रखीं। राजनैतिक तथा धार्मिक सीढ़ियों की प्राचीन प्रथाओं का उखाड़ दिया।

पश्चिमी जातियों के स्त्री-पुरुषों की समस्याओं से डरता होने वाले आन्दोलनों ने उनके गृहस्थी-जीवन के मिश्रण को खीन लिया। जैसे ही शास्त्रों ने भी भारतीय गृह जीवन को कलह-पूर्ण बनाने का भाग्य प्रदान दिया किन्तु वे अपने हम प्रचलन में समकक्ष रहे। हाँ! इतना अवरुद्ध हुआ कि पश्चिमी निवासियों का या कदिये कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारतीय नारी पर इतना बढ़ा कि अब वह भारतीय नारी न बल कर तितली बन गई। परन्तु, वह प्रभाव भी कुछक ही रहा, क्योंकि भारतीय नारी में धर्म की भावना अभी तक बनी हुई है। उसमें अब भी हृदयी प्रवृत्ति है। अब उस पर स्वतन्त्रता का आद भी नहीं चल सकता। और अधिक लक्ष-निर्णयार्थ ही उसके वास्तविक भावनागत जगत् करीबन को शुष्क बना सकता है। आज भी उसका गृह-जीवन मिश्रण का केन्द्र बना हुआ है।

जैसे ही आज भी नारी मानव दायिनी बनी हुई है। भारतीय-सभ्यता का गौरव अब भी उसमें अपनी मानव्य भावना को केन्द्रित रहता है। परन्तु फिर भी साहित्य-समाज में वह आज सामान्य नहीं बानी। अल्प में हमें बड़ी कदना चलना है कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान बहुत ऊँचा है, तथा वह मानव-जीवन में सब का सर्वकार करने वाली शक्ति है।
(सुधी शास्त्री मानस)

मानव शीत कृति

यह बताने लगी जगत्ता कि मानव एक शीत-निवर्तन कृति-वर्तन है, जिसकी ०० शक्तिगत बनना ही मानविक कर्म से कृति पर निर्भर है और ०० शक्तिगत मानवी जगत्तागत कर्म से कृति होता

अपना तथा अपने परिवार का जीवनोपाजन करते हैं। फिर तो यह कहने में भी असुक्ति न होगी कि यहाँ प्रत्येक चीन में से दो मनुष्यों की उदरपूर्ति का एक मात्र साधन कृषि है। केवल चीन को छोड़ कर संसार भर में अन्य कोई ऐसा देश भारत की समता नहीं कर सकता, जिस में इतनी अधिक जन संख्या केवल कृषि पर ही अवलम्बित हो। इस से स्पष्ट है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से विशेषकर आर्थिक दृष्टि से भारत की कृषि का विश्व के सर्वेदेशों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी भारत की कच्चे माज की माँग पर सब बड़े-बड़े देशों की शिरवकारी व उद्योग अन्ये आधारित हैं। इतना ही नहीं भारत खाद, उम्बाड़ और मृगकली आदि वस्तुओं में अन्य देशों का नेतृत्व करता है। इनके अतिरिक्त हमारी राष्ट्र भारत में पत्तन और लाग्न में सबसे अधिक और कपास में अमरीका के परचात् अलसी के बीजों में अर्जनडाईना व परचात् तथा चाय और चावल में चीन के तुल्य ही उपज होती है।

इतना होने पर भी हमारे राष्ट्र के सम्मुख अन्न-संकट की समस्या भूत सा भयानक रूप धारण कर के आ रही हुई है। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि हमारी कृषि में बहुत सी ग्राहियाँ हैं जिसके फल स्वरूप जो उद्धार होना है, वह भारत की पड़ती हुई आबादी का पेट भरने में भी असमर्थ है और उसको दूसरों के आगे जोखी पसानी पड़ती है। वह दशा भारत की कृषि की चार-भ से न थी। इस 'मरीत युग' से पहले हमारे देश की कृषि सर्व देशों से उत्तम थी। अन्य राष्ट्र भी भारत को एक सम्बद्धिशाही देश समझकर 'सोने की चिड़िया' के नाम से पुकारा करते थे। किन्तु संसार परिवर्तनशील है, समय के चक्र में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तभी तो कहते हैं 'सब दिन होठ न एक समान' इस भगवान की लोका में सृष्टि के मानव को भी समानानुसार रूप परिवर्तित करने पड़ते हैं। योरोपीय देशों के नेत्र तो १९ वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) के होने के परचात् पूर्णतया सुन्न गये। उन्होंने

नवीन युग के साथ अपने जीवन में नव-रुज-
शोध ही नवीन आविष्कारों द्वारा उन्नति के
बेचारा भारत अभी भी सोया रहा, चूँकि उस
रहने का धातुस्य का गया चढ़ा हुआ था। अ-
सिद्ध रूप से होने लगी। लड़क-लड़क करके
मशीनों द्वारा भूमि जोती जाने लगी—लड़क-लड़क
सैलों के स्थान पर फिट-फिट करने वाले ट्रैक्टर के
प्रकार नये-नये साधनों द्वारा कृषि उत्तुल्लस करने लगे
खोशों द्वारा नये-नये आधुनिक किस्म के बीजों और
प्रयोग करने लगे, वहाँ भारत प्राचीन रूढ़िभों से अलग
पर जा रहा था।

आज का युग प्रविद्योगिता का युग है उसी दौर का स-
है जो इस उन्नति की दौड़ में आगे निकल जाता है। अ-
और जिनेन ही इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। अ-
ही समय केवल नहीं है बल्कि कुंठ करने का अवसर आ-
आज स्वतन्त्र है वह ऐसा चाहे कर सकता है। इसीलिए स-
सुसार ही भारतीय सरकार का उद्देश्य होना चाहिये। जैसे
संविधान में भी इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है, पर उ-
धों को कार्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य-वज्र बहुत धीरे-
रहा है। हम यह देखेंगे कि किन्-किन् कृषि सम्बन्धी समस्या-
समस्या सुलझाया चाहिये।

हमारी कृषि में जो त्रुटियाँ और उनके उपरिणाम हैं वह हम-
त ही देखने रहते हैं। सबसे मुख्य त्रुटि जो हमारी कृषि में है-
कृषि का प्रवृत्ति पर अधिक निर्भर रहना। अर्थात् कि हम प्रवि-
न है अधिकतर बेचारे कृषक अपनी खेती को अन्य विधा-
न होने के कारण वर्षों की दूबा-बदलने में
बढ़ होता है निम्नलिखित

होते हैं कि वर्षों की कड़ी ली लगा देते हैं, जिससे बाढ़ आ जाती है और खेतों के खेत वर्षों को भेंट चढ़ जाते हैं और कभी इन्द्र देवता की प्रोधाग्नि में बेचारे बोधे वर्षों की दो बूंदों के झिये तरसते २ सूख जाते हैं। यह समस्या केवल सिंचाई के बनावटी साधनों द्वारा पूरी की जा सकती है। भारत में यह सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। भारत-पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व सारी उत्पादन करने वाली भूमि में से केवल २६.५ प्रतिशत ही दूसरे साधनों द्वारा सींची जाती थी और बंटवारे के परचात केवल १८.२ प्रतिशत ही बनावटी साधनों से सींची जाती है। निम्नले वर्षों में सारी उपजाऊ भूमि में से निम्न साधनों द्वारा भूमि सींची गई :—

७४ प्रतिशत.....	वर्षों से
२ प्रतिशत.....	ताजाबों से
६.२ प्रतिशत.....	कुओं से
१७.२ प्रतिशत.....	नहरों से

भारत में सिंचाई उत्तरी भारत में कुओं और नहरों द्वारा और दक्षिण में ताजाबों द्वारा की जाती है। केवल १ प्रतिशत जल राशि ही कृषि की सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है शेष सारा जल व्यर्थ ही बाढ़ इत्यादि द्वारा कई बसी बसाई बगरियों की उजाड़ता हुआ सागर में जा गिरता है। इसी जल में २.२ प्रतिशत केवल बिजली निकटने के झिये प्रयोग में लाया जाता है जिससे बिजली के कुएँ पर्याप्त जल बवैज (Tube-Well) द्वारा भी कृषि को पानी दिया जाता है। इतना होनेपर भी यह कमी भारतीय सरकारने कई सिंचाई-योजनाएँ बनाकर मुजतमाने की चेष्टा की है। इनमें प्रमुख ६ बहुमुखी योजनाएँ हैं उत्पादन के लिये बिहार बंगाल में दमोदर घाटी की योजना उड़ीसा में हीराकुट योजना और पंजाब में भाकरा-नागल योजना आदि। इन छः योजनाओं को पूर्ण रूप से तैयार होने में कोई दस वर्ष लगेंगे। और इनसे १२ करोड़ एकड़ भूमि सींची जा सकेगी। इन योजनाओं पर

२१२ करोड़ रुपये व्यय होंगे। अभी हम
 ई स्टावर्ट या रही है जैसे डाक्टर समस्या
 सरकार खाद्य तथा कृषि व्यवस्था परिषद्
 Cultural Organisation) से सहायता
 ले चलाने की चेष्टा कर रही है।

दूसरी मुख्य समस्या जो हमारी कृषि की
 या रही है—बहु है कृषकों का नवीन कृषि साधन
 भारत के विचारों अनपढ़ होने के कारण अभी तक
 कृषि करते या रहे हैं। एक ठो बैलों से
 और अपने बैलों से क्या इस जोड़ा जा सक
 मनुष्य को ही भर पेट भोजन नहीं मिल पाता तो प
 सुगमता से मिल सकता है? यह समस्या रसवाली द
 गाने से हल हो सकती है जैसे कि गेहूँ की बाँ
 १५ भोजन जुटाती है और अवशिष्ट पौधे पशुम
 न देते हैं। कृषकों की अनपढ़ता केवल इसी सम
 'देती बल्कि अन्य भी कई कारण से कृषि को बाधा
 लेवे भारतीय कृषि में न केवल अच्छे बीजों और उ
 मी है बल्कि चूहों और कीड़ों को भी कई मन ज़ापा
 दिया जाता है।

१८ बन्जर्ने अपनी पुस्तक "Technological Possi
 'ricultural Development in India"
 है 'कि चावल की उपज प्रति एकड़ १०
 है (२ प्रतिशत अच्छे बीजों के प्रयोग से २० प्र
 के कृषि करने से और २ प्रतिशत फसलों को कीड़ों
 बचाने से) इसके अतिरिक्त बतमान कुछ उत्पादन को
 सुगमता से बढ़ा सकते हैं (१० प्रतिशत फसल
 और ४० प्रतिशत फसल)

घौर खाद, बाकरा इत्यादि की उपज भी ३० प्रतिशत साजसज्जा से बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान खाद चीनी की उपज प्रति एकड़ १२ टन है जो ३० से २२ टन तक हो सकती है।" इस प्रकारके कई साथ अनुमान खोजों द्वारा सवाये गये हैं जो कृषिके लिए अति उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

इससे स्पष्ट है कि कृषि की दशा को सुधारने के लिए अन्धे चीजों घौर खाद का होना तथा उपज को बिनापकारी कीलों से बचाना अत्यन्त आवश्यक है। चीजों की चम्की किसमें दूसरे देशों से आयात करके भारत की जल-वायु के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिये जैसे कि अमरीका की कपास की एक किस्म पंजाब में बोई जाती है। जब शेष रह गया खाद का प्रत्येक, जो हम खाद में अन्य औषधियों को मिला कर अधिक उपजाऊ खाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य विदेशी गन्ना इत्यादि द्वारा कीटाणुओं और चूड़ों से फसलों को नष्ट होने से बचा सकते हैं।

हम देखते हैं कि हमारी प्रतियों के कारण हमारी कृषि अन्य देशों की अपेक्षा कितनी पीछे रह गई है। हमारी उपज न केवल मात्रा में कम बल्कि बरतिया किस्म की भी होती है। उदाहरण के लिए नीचे लिखे हुए आंकड़े पढ़िये—

फसलों	देशों के नाम	उपज प्रति एकड़	
१. चावल	भारत	८९२ पौंड	} १९१९-२०
"	जापान	२४२४ पौंड	
२. गेहूँ	भारत	११ पौंडे	} १९१० IV.F
"	हॉलैंड	४२ पौंडे	
३. कपास	भारत	८४ पौंड	} १९३८
"	मिस्र	२०८ पौंड	
"	अमरीका	२६४ पौंड	

यही दशा है बेकारी ईस की, भारत में ईस जैसे वो सब देशों से अधिक होती है पर उपज प्रति एकड़ चीनगुणा न्यूया से कम, छः गुणा

नावा द्वीप से कम और सात गुणा हवाई द्वीप से कम होती है, यह सब किसलिये ? कि यहाँ तो ज्वार-भावरा मनुष्यों को खाने के लिए मिलता है और भूमरीका में वही पशुओं और सुघरों के आगे चारे के स्थान पर खाते जाते हैं । भारत में इतनी निर्पेनता क्यों ?

इस प्रश्न का उत्तर केवल यही है कि हमारी कृषि की दशा सन्तोषजनक नहीं है । हमारी कृषिके विभाग के लिए निम्न लिखित चार सुझाव संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित लागू, कृषि - व्यवस्था परिषद्—Food Agricultural Organisation के डायरेक्टर जनरल मि. चौड ने कृषि के लिये रखे हैं:—

१. जंगलों द्वारा भूमि की उपजाऊ मिट्टी की रक्षर होने से तथा सुरक्षित से बचाना चाहिये ।

२. बनावटी उपज बढ़ाने वाले पदार्थों को छोड़ कर ऐसी प्रसन्न उगायी चाहियें जिसमें मिट्टी को उनके द्वारा नाइट्रोजन (Nitrogen) और ह्यूमस (Humus) मिले जैसे मटर के पौधे । ऐसी लागू को Green manure भीन मन्थोर अर्थात् हरी लागू कहते हैं ।

३. मशीनों का प्रयोग भूमि उजाड़ने तथा उनको उपजाऊ रखने से बचाने के लिए सीमित हो ।

४. ट्यूब वेल (Tube-well) अर्थात् बिजली के कुओं द्वारा सिंचाई के माधमों का विधान हो ।

यह सुझाव भारत की कृषि के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं । यहाँ मशीनों द्वारा कृषि करने से अन्य इससे भी महत्वपूर्ण समस्याएँ आ जाती होती हैं । जैसे कि मशीनों के प्रयोग से बेकारी की समस्या और भी अधिक विप्लव रूप धारण कर लेगी, क्योंकि एक मशीन कई व्यक्तिों का कार्य करेगी ही कर लेगी है और मशीनों के प्रयोग करने से देश का जन जावर जागा है । यह सब एक नहीं हो सकता जब तक कि संयुक्त समितियों Co-operative Societies द्वारा खोटे २ भूमि-मालों को एकत्र करके नये

टुकड़े न हो जायें । क्योंकि इसके से हल्का १२ दौरोबावर के ट्रैक्टर के लिये भी ७२ एकड़ भूमि का एक टुकड़ा चाहिये । जबकि भारत में भूमि-भाग इतने खण्डित हैं कि अधिकतर उनमें दो तीन एकड़ से बहकर नहीं । इन भूमि-भागों के खण्डन की समस्या (Fragmentation and Subdivision of Holdings) बड़ी बिकट है । इसी के कारण अधिकतर भूमि कृषकों से जमींदारों के हाथ चली गई है । जिसको ठीक करने के लिये भारतीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन बिल पास किये । कृषकों के लिये उपार रुपये का प्रबन्ध जो जमींदार भूमि को गिरवी रखकर करण या बन्द करके जब इस कार्य के लिये Co-operative Credit Societies खोली गई हैं, जिन्हें ग्राम-पञ्चायती सहकारी समितियाँ भी कहते हैं ।

वर्तमान दशा कृषि की चाहे इतनी सम्तोष जनक नहीं है फिर भी पर्याप्त सुधर गई है । यह पूर्ण रूप से ठीक तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर इसमें सहयोग दें । अभी कुछ ही दिन हुए देहली में उपज प्रति एकड़ की एक प्रतियोगिता में कृषक विद्यार्थियों ने बहुत से कमाख दिखाये । इन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् Indian Agricultural Researched Institute के योग्य विद्यार्थियों की प्रधान मन्त्री नेहरूजी ने पारितोषिक देकर और भी उत्साहित किया । इनमें से प्रथम मन्नास के एक कृषक श्री० के० बैजीयाद ने एक एकड़ में १२००० पौंड चावल की उपज करके संसार भर का रिकार्ड तोड़ दिया और इसी प्रकार श्री० सिंह एक और कृषक ने २६ मन गेहूँ और श्री० कृपाधर ने ७२६ मन चालू एक एकड़ में बोकर 'कृषि परिवर्तन' का दिग्बोमा दिखाया । यह है भारतीय कृषकों के कुछ साहसपूर्ण प्रयत्न ।

कृषि ? हाँ कृषि भारतीयों का प्राण है, उसकी सेवा का भार केवल कृषकों पर ही नहीं बरन् प्रत्येक भारतीय पर है । यदि हम सब मिलकर कृषि-सुधारके लिये एक होकर लुट जायें तो हम स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि कैसा होगा भारत की कृषि का भविष्य ?

(सुभी सुदेश करण 'रश्मि')

साम्यवाद के आदि प्रवर्तक

और आदर्श समाज सम्बन्धी कान्पनिक योजनायें

आज हम जिस विचारधारा को समाजवाद, साम्यवाद, समष्टिवाद आदि नामों से पुकारते हैं, वह न तो एक व्यक्ति के दिमाग में उपज है, और न एक युग में ही उसका विकास हुआ। ऐसा अनुमान किया जाता है कि बहुत प्राचीन प्रागैतिहासिक युग में सर्वत्र समाजवादी व्यवस्था थी। दूसरे शब्दों में उस युग में वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं थी, पाने जो कुछ भी थी वह समाज की सम्पत्ति थी। यह सारी बात कपोल-कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। यह इस बात से ज्ञात होता है कि उन्नीसवीं सदी, बल्कि बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक ऐसी कई जातियाँ आदिम अवस्था में मौजूद थीं, जिनमें इस प्रकार की समाज व्यवस्था थी। ऐसे लोगों में मनुष्यी मारने के आस, शिकार के आस आदि उत्पादन के सब साधन सामाजिक सम्पत्ति समझे जाते थे। इनसे जो कुछ भी उत्पन्न होता था, वह सब में आवश्यकता के अनुसार बाँट दिया जाता था।

कैसे आदिम समाजवादी समाज का अन्त हुआ, कैसे वैयक्तिक सम्पत्ति के उदय के साथ-साथ वर्गों की उत्पत्ति हुई, आदि बहुत व्यर्थी की बातें हैं। और हम यहाँ इनमें नहीं जा सकते। यहाँ केवल इतना बता दिया जाय कि आदिम समाज में जो सुन्दर संतुलन था, उसके बावजूद वह समाज उत्पादन की दृष्टि से गिरावड़ा हुआ था, फिर भी बाद के वर्गमूलक समाजों में जो वर्गिक संघर्ष उत्पन्न हुये, उनके कारण समाजों के शान्ति तथा विश्रान्ताव्य बराबर किसी न किसी प्रकार की समानता का प्रचार करते हैं।

घातुनिक अर्थ में मजदूर वर्ग की उत्पत्ति पूँजीवाद में साथ-साथ हुई है, पर एक आदिम समतानुलक समाज के बाद उत्पादन साधन वर्गों के द्वारा कराया जाता था। इस समाज-व्यवस्था में, चैता कि

मैंने अपनी 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' नामक पुस्तक में लिखा है, इसमें गुलाम मुख्य उत्पादक था, और गुलाम का मालिक उसके धर्म का सम्पूर्ण रूप से उपभोक्ता था। गुलाम शारीरिक रूप से भी मालिक के अधीन होता था, उसकी जानोमास पर मालिक का अधिकार रहता था। गुलामों के बाद 'चर' गुलामों का भूमिदासों पर उत्पादन का सारा बोझ पड़ा। गुलामों के मुकाबले ये 'चर' गुलामों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। यह सामन्तवादी प्रभु का 'चर' गुलाम पर पूर्ण अधिकार नहीं था। यह केवल उसके धर्म तथा समय के एक वृद्ध हिस्से पर ही सौंप कर सकता था। इस प्रकार यहाँ पद्धति भी पिछड़ी पद्धति के मुकाबले में अग्रेसर नहीं था।

इसके बाद चरों में उन्नति होने के कारण साथ ही कुछ लोगों के हाथों में इनका नियंत्रण का जाने के कारण उत्पादन पद्धति ने एक और पलटा लाया, और अब मजदूर वर्ग सामने आया। 'मजदूर' के शरीर का गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण को कानूनी रूप से उस प्रकार का नियन्त्रण प्राप्त नहीं है जैसा पहले की पद्धतियों में प्राप्त था। वह कानूनी रूप से स्वतन्त्र है। देखनेमें वह स्वतन्त्र बरगानिंग (Free bargaining) पर काम करता है। इस प्रकार वह पद्धति पिछड़ी पद्धतियों के मुकाबले में अधिक उन्नत रही।

(ऐतिहासिक भौतिकवाद)

इस समय तो जिस प्रकार दुनिया की शिकरों में बँट गई है, उसे तो हम जानने ही हैं। हम यह भी जानते हैं कि चात्र प्रत्येक एक अपने को मजदूर किसान वर्ग का हिमायती सिद्ध करने के लिए 'चात्र' दिखाई पड़ता है, पर पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन काष्ठ के विद्वान तथा ज्ञान-गण किसी न किसी प्रकार से समानता का प्रचार करते थे।

परि हम भारत के प्राचीन धर्मशास्त्रों को देखें, तो हमें एक ही बात मिलेगी और समानता दोनों तरह की बातें मिलेंगी। हम इनके बीचों में जायें तो वह स्वयं ही एक बोधा बन सकता है हम

कारण ईगित मूलक रूप से दो चार बातें बताकर ही हम परिचय की ओर चले जायेंगे जहाँ मजदूर-समाजों (Trad-unions) तथा वैज्ञानिक समाजवाद का विकास हुआ । हमारे यहाँ तो ये सारी बातें अभी बहुत कुछ विकास की शुरुआत में ही हैं ।

प्राचीन काल से ही यहाँ समदर्शी शब्द का बहुत प्रचलन रहा है । यह प्रष्ट है कि साम्यवाद और समदर्शी दोनों शब्दों में सम शब्द आता है । समदर्शी शब्द जायियों तथा मुनियों के लिये प्रयुक्त होता है, इससे इसका महत्व समझ में आता है । गीता में यह रखो कहा है—

“विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव खपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥”

इस प्रकार से समता के सिद्धान्त को अनुष्ण जाति से आगे ले जाकर कुलों तक में लागू किया गया है । यहाँ गलत क़हमी उत्पन्न न हो इसलिए मैं यह साफ़ कर दूँ कि मैं इस प्रकार की समदर्शिता के प्रचार को कोई अधिक महत्व नहीं देता, क्योंकि एक तरह समदर्शिता के सिद्धान्त को कुलों, गांवों और हाथियों तक ले जाने पर भी दूसरी ही सौंस में चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन किया गया है । जो हमारी सामाजिक अव्यवस्था का सबसे स्थायी निदर्शन है । अव्यवस्था गीता में कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य की प्रतिपादन करके इसे एक सहनीय रूप देने की चेष्टा की गई है । बौद्ध और जैन धर्म तो ब्राह्मणों के कर्मकांड प्रधान विषमतामूलक धर्म के विरुद्ध विद्रोह के रूप में उत्पन्न हुए । इनमें भी समता का बहुत प्रचार किया गया । पर हमें किसी पद्धति के मूल्यांकन के लिए इसके व्यवस्थापक को देखना है न कि उसकी व्याख्याओं तथा दर्शनों को । अस्तु ।

पारंपार्य में भी इसी प्रकार के बहुत से तात्त्विकी हो गये हैं जिन्होंने प्रचलित समाज-व्यवस्था के विरुद्ध असन्तोष प्रदर्शित किया ।

ईसा से ८०० वर्ष पहले टोकोया के एक घरवाले तत्वज्ञानी ऐमोस, इसके २५ वर्ष बाद होसिया तथा इनके बाद इसाया ने यह प्रचार किया कि शापक यहाँ के दोष के कारण ही समाज में दुःख और कष्ट है। ई० पू० ६२० के करीब उत्पन्न जेरमियाँ नामक तत्वज्ञानी ने यह परिवर्तनशील की कि ऐसे युग का प्रारम्भ होगा जिसमें किसी को किसी बात की कमी नहीं रहेगी; सब सुखी रहेंगे, तथा एक ऐसे राजा का राज्य होगा जो व्याप करेगा। एजेकील नामक तत्वज्ञानी ने इससे भी आगे जाकर कहा कि भूमि-पद्धति में परिवर्तन होगा और जमीन व्यापपूर्ण सब में बाँट दी जायेगी, जमीन के बँटवारे में बाहर से आये हुए लोगों को भी हिस्सा मिलेगा, आदर्श राजा हिंसा तथा क्रत्याचार त्याग कर व्याप करेंगे।

ईसा मसीह ने जिस मतवाद का प्रचार किया, उसमें भूतल में स्वयं राज्य की स्थापना की बात कही गई। स्वयं राज्य का जो रूप पैदा किया गया उसमें वही 'सर्वे सुखिनः भवन्तु' वाली बात थी। मैं फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद से उद्धृत करूँगा। 'ईसाई धर्म' में यह जो कहा गया था कि सभी मनुष्य सुख के भरे हैं, इसलिए परस्पर भाई भाई हैं, यह रोमन जुआ के नीचे पिस्तले हुये गुलामों के लिए बहुत आगे बढ़ी हुई आशा की वाणी थी। जब तक उन्होंने जो कुछ सुना था, उसके मुकाबिले में यह वाणी बहुत कमजोरी थी। इस वाणी ने गुलामों की बढ़ती हुई विद्रोहवादि में घृण की आहुति दी। स्वाभाविक रूप से ऐसा धर्म, जिसमें ऐसी आपत्तिजनक बात कही गई थी, शासकों की न पसन्द था। इसलिए ईसाई धर्म एक प्रकार से गुलामों की गुप्त समितियों के जरिये फैला। ईसाइयों में जो क्रूस चिन्ह प्रचलित है, उसके सम्बन्ध में एक सिद्धान्त यह भी है कि रोमन गुलाम लोग रात के अन्धेरे में अपने कामों से छुटी पाश्च लुक छिपकर कब्रिस्तानों में एकत्र होते थे। चूँकि ये कब्रिस्तान ऐसे थे जिनसे क्रूस चिन्ह की सूचना होती थी, इसलिये ईसाइयों के लिये क्रूस

साबोनारोका (१४२२-१४२८) ने सांसारिक दुःखों के दूर करने के उपाय के रूप में केवल प्रचारमूलक कार्य ही नहीं किये, बल्कि उन्होंने कुछ न्यायद्वारिक कदम भी उठाये । उनकी यह प्रारम्भिक नीति विरुद्ध धर्मराज्य स्थापित होना चाहिये । तदनुसार उन्होंने शोषित और दलितों के कल्याण के लिये प्रचार करना शुरू किया । लोगों उनकी बात मान गये, और उनके द्वारा प्रस्तावित एक संविधान फूलोरेन्स नगर की जनता के द्वारा स्वीकृत हुआ । समस्त स्थापित करने की पुनर्जागरण में नगर का रंग रूप विरुद्ध बदल गया । स्त्रियों ने गहने धारण छोड़ दिये । व्यापारियों ने बेईमानी की सारी कमाई दे दी । गिरजे अज्ञान का काम करने लगे । धर्म, अर्थ, उपवास का कोटिबाज रहा । पर यह धर्मराज्य अधिक दिन स्थायी नहीं हो सका । पोप इस प्रकार के धर्मराज्य से नाराज थे । बावजूद कि जब वो पोप इस सम्राट की तरह हो चुके थे, और उनका स्वार्थ तथा शोषक वर्ग का स्वार्थ एक हो चुका था । इसके अतिरिक्त फूलोरेन्स के व्यापारी तथा अन्य स्थिर स्वार्थ वाले लोग साबोनारोका से नाराज थे । जनता में कुछ अधिक तुष्ट नहीं थी क्योंकि अपनी धार्मिक पुनर्जागरण में साबोनारोका ने फूलोरेन्स नगर की मिथुनों का एक मठ बना दिया था, और जो लोगों की विरुद्ध आपसमें था ।

नतीजा यह हुआ कि साबोनारोका पर धर्म विरोध का अभियोग लगाया गया, और कैसा कि उस पुनर्जागरण में रिवाज था उन्हें ज़िन्दा जल दिया गया । इस प्रकार जब एक व्यक्ति ने ईमानदारी के साथ समस्त के सिद्धान्त की कार्य रूप में परित्याग करने की ओर कदम बढ़ाना चाहता तो उसका किसी ने साथ नहीं दिया । ईसाई अगस्त के धर्मगुरु ने उसे अस्वीकार किया, और उसे शहीद की मृत्यु प्राप्त हुई । एक ऐसा शहीद जिसे किसी धार्मिक व्यक्ति ने समझने की चेष्टा नहीं की । इसी कारण बार बार इस लेख में यह कहा गया है कि धार्मिक लोगों की तरफ से जब समदर्शियों की बात कही जाती है, तो उस पर सहसा विरवा

करने की इच्छा नहीं होती। असली कसौटी तो व्यवहार है। हमारे यहाँ एक चौथाई जनता को अछूत के रूप में रखकर यह प्रमाणित कर दिया गया है कि हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि धर्म की तरफ से जो समता के सिद्धान्त पेश किये जाते हैं, वे साबोरानोला को जिन्दा जलाने वाले पोप से अधिक ईमानदार नहीं हैं।

१९४१ में इंग्लैंड के रोपित किसानों ने वहाँ के जमींदारों तथा ठाकुरकेदारों के विरुद्ध एक असफल विद्रोह किया। इस विद्रोह की दृष्टि में वहाँ के शासक वर्ग ने बड़ी निष्ठुरता से काम किया, और किसानों पर बड़े बड़े अत्याचार किये। इस मौका पर वहाँ के ईसाई पादरी बीच में पड़े, और उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि किसानों पर अत्याचार कम हों, पर ऐसा करते हुए ईसाई पादरियों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्हें भूमिगत साम्यवाद से कोई सहानुभूति नहीं है। बिशप लाटीमर ने ईसाई धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि यदि सम्पत्ति के मालिक सभी लोग होते, तो फिर इस कमावहमेवद याने उपदेश का कोई अर्थ ही नहीं होता कि चोरी मत करो। दूसरे शब्दों में बिशप लाटीमर के अनुसार किसानों ने जमींदारों की सम्पत्ति पर हमला करके धर्म विरोध किया था, पर साथ ही उन्होंने यह कहा कि जमींदारों का यह कर्तव्य है कि लोगों पर दया रखें, और समा कृति में काम लें।

यूटोपिया की ऐतिहासिक योजनाएँ

जो तो जैसा हम अभी देख चुके हैं, धर्मगुरुओं में साम्यवाद प्रवृत्ति बार्ह जाती थी। पर वह व्यावहारिक सतह पर न होकर कुछ धार्मिक-धर्म-इस कारण धर्म-व्यावहारिक सतह पर होती था। इसी कारण धार्मिक साम्यवाद के विरुद्ध कहा गया है कि वह बहुत कुछ जनता की भाँलों में भूख फोड़कर को रोकने में सहायता करता है। धर्म में हम

दुनिया की विषमताओं को उस दुनिया में सुधारने की आशा दिखाई जाती है, उसके संवन्ध में इस प्रकार की आलोचना का कोई उत्तर देना कठिन है ।

अस्तु ! अब हम इस प्रसंग में उन लोगों के सम्बन्ध में आलोचना करने जो केवल उरदेशों तक अपने को सीमित न रख कर स्वायत्ताधिकारों का पक्ष लेने लगे । अथवा वे योजनाओं का रूप में परिणत नहीं की गई थीं, बल्कि सासो योजनाओं के रूप में थीं । इसी कारण उन्हें स्वात्मिक कहा गया है ।

इन लोगों ने एक आदर्श देश या भूमि की कल्पना की, जहाँ इनकी योजनाओं का कार्यान्वित मान ली गई थी । चूँकि वे देश या भू-भाग कहीं भी नहीं थे । इस कारण इनका नाम यूटोपिया (आदर्शिक अर्थ कहीं भी नहीं) पड़ा ।

सर टॉमस मोर (१४७८-१५३५) ने इस यूटोपिया राज्य का निर्माण किया । उन्होंने अपने चरम में अमेरिका में स्थित आदिम-जातियों के सम्बन्ध में ऐसी कहानियाँ सुन रखी थीं कि उनमें कोई व्यक्तिगत-सम्पत्ति नहीं होती, और उनमें जो कुछ भी सम्पत्ति है वह सबकी होती है । उन्होंने यह सुन रखा था कि वे सोना और मंतिवों की तुल्य समझते हैं और इनमें कोई राजा नहीं होता, सब अपने अपने राजा होते हैं । इन कहानियों से मोर बहुत प्रभावित हुए । अब उन्होंने अपने इर्द-गिर्द के विषमतामूलक समाज के साथ इस समाज की तुलना की, तो उन्होंने, अपने समाज को बहुत विवश हुआ पाया ।

तदनुसार एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत हुआ और इसमें यह दिखाया गया कि राजावत् हाइथोलादी नामक एक पुर्तगाली विद्वान् है जो अमेरिकी-भू-पूछों के साथ समुद्र-यात्रा में जा रहा है, और यूटोपिया नामक द्वीप में पहुँच जाता है । हाइथोलादी इस द्वीप की समाज तथा राज्य-व्यवस्था को देखकर बहुत प्रभावित होता है, और यह स्वाभाविक रूप से मन ही मन इङ्ग्लैंड की उस समय की राज्य-

व्यवस्था तथा समाज के साथ यूटोपिया की तुलना करता है। उ० यह मान होता है कि एक तो राजतंत्र की प्रथाकी ही विषमतामूलक है, नियम पर ये शान्ति तथा उनके धारण के लोग हमेशा हम काम में लगे रहते हैं कि किस प्रकार व्यावसायिक तरीके से अपने राज्य को बढ़ाएँ। यदि वे हम काम में लगे रहते हैं कि किस प्रकार शांति के साथ किस प्रकार राज्य किया जाय तो भी गनीमत थी, पर वे ऐसा नहीं करते।

हाइपोक्राइट ने यह उपमहाराज निभाया कि हम विषमता का आधार निजी सम्पत्ति है। उन्होंने यूटोपिया के सम्बन्ध में कहा: 'इस नगर राज्य में उत्पादन का आधार कृषि है। देश भर में यत्र-तत्र कृषि-शास्त्राये फैली हुई हैं। प्रत्येक नागरिक के लिये यह जरूरी है कि वह अपने समय का एक हिस्सा इन कृषिशालाओं में काम करने में बिताये। अधिकतर मजदूर शहर और देहात के बीच अपने समय को बाँट देते हैं। इस प्रकार वह जानते हैं कि शहर और देहात में किस प्रकार के काम किये जाये हैं। सुबह और कटार्ड के दिनों में शहर से एक हजार मजदूर काम करने के लिये देहात में जा जाते हैं, जिससे कि खेती का काम सुचारु रूप से चल सके। पहिले से बहुत बारीकी के साथ इसका अनुमान लगा लिया जाता है कि शहर बागों को खेती की कितनी उपज चाहिये, और तदनुसार इसी के अनुपात से शहर के रहनेवालों को देहात में खेती पर काम करने के लिये भेजा जाता है।'

यूटोपिया का वर्णन करते हुए यह बताया गया है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई धन्धा ऐसा भी करता है, जो उसका निजी धन्धा है। किसी खास धन्धा करने वाले का दूसरा धन्धा करने वाले से ऊँचा या नीचा सम्मान नहीं जाता। यूटोपिया में लोग केवल छः घंटे काम करते हैं। पाठ घंटे विराम के लिये है, वह चाहे उसमें जो कुछ भी करें कोई आलस्य में समय व्यतीत नहीं कर सकता। यदि किसी को फालतू काम करना पड़ता है, तो वह सबक की मरम्मत में लगता है,

जो सबका काम है। जब इस प्रकार के सारे काम हो चुकते हैं, तो काम के घण्टे घटा दिये जाते हैं।

माइवारी त्यौहारों के अवसर पर देहात और शहरों की उपजों का विनिमय होता है। इन्यों के विनिमय में पूर्ण समानता बर्ती जाती है। प्रति मास या इसी प्रकार किसी नियम के अनुसार प्रत्येक परिवार का प्रतिनिधि अपने परिवार द्वारा उत्पन्न चीजों को शहर के मित्र भागों में अवस्थित चार बाजारों में से एक बाजार में ले जाता है। ये चीजें गोदामों में पहुँचाई जाती हैं, और प्रत्येक चीज को अलग अलग रखा जाता है।

इस गोदाम में से प्रत्येक परिवार का पिता या प्रधान अपने परिवार के लिये आवश्यक चीजों को ले जाता है, और इसके लिये वह न तो वैसे देता है, और न इसके बदले में कुछ देता है। बात यह है कि प्रत्येक वस्तु की बहुतायत है, इसलिये किसी की कोई चीज न देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह जर नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को अपनी जरूरत से ज्यादा ले जायगा। यद्यपि किसी के पास अपनी जरूरत से ज्यादा चीज नहीं है, फिर भी यूटोपिया का प्रत्येक व्यक्ति धनी है। यहाँ धनी शब्द से यह अर्थ है कि लोग सुख से हैं, उन्हें कोई दुःख नहीं है। न किसी की अपनी नींदरी के सम्बन्ध में चिन्ता है, न किसी को इस बात से परेशानी है कि रजो कोई चीज मॉग रही है, और उसे वह चीज नहीं दी जा सकती है, न किसी को यह फिक्र है कि उसकी तो अच्छी गुजर गई, पर उसके की भाग्यद गरीबी में गुजरे, न किसी पर यही चिन्ता सवार है कि उसकी बच्ची का दहेज कहाँ से आये। स्वामासिक रूप से यूटोपिया में किसी को घन बटोरने की फिक्र नहीं है। न किसी को सोना बटोरने की फिक्र है, और न चाँदी बटोरने की।

यूटोपिया की सड़के चौड़ी और सुन्दर हैं। यहाँ की हमारतें सुन्दर और चमकती हुई हैं। उनमें न कोई लाला लंगता है, और न कुँदा

सब पर जाने की चेष्टा स्पष्ट है। विशेष जानकारी पाठकों को यह मालूम होगा कि सोवियत रूस में हम समस्या को इस प्रकार सुलझाने की कोशिश की गई है कि सब किसानों को कृषि कामों के मज़दूर बना दिया गया है, ऐसे कृषि कामों उनके वे सामूहिक रूप से मालिक हैं। हमारा गद्दे कि मोर ने कल्पना में विचार करते हुए इस प्रकार के समाधान के सुझाव रखे हैं, वे कोई बहुत कार्पनिक नहीं हैं। २०० वर्ष पहले रिये जाने पर भी वे समाधान के बहुत निष्ठ हैं।

मोर ने कल्पि स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है, फिर भी हम बात का संकेत दृष्टि कर दिया है कि समाजवाद में अर्थात् उस चार्स समस्या में यह कि उपजों का बाहुल्य रहेगा, और प्रत्येक परिवार को उसकी आवश्यकता के अनुसार सब चीजें मिल सकेंगी, और साथ ही साथ अपनी सुखी से सब व्यावसायिक काम करेंगे, संघर्षरहित विस्तृत हो जायेगी।

सभी एक लोकतन्त्र का पूरी तरह परीक्षण नहीं हुआ था, और मोर को यह मालूम नहीं हुआ था कि लोकतन्त्र के सारे दिशावली कायम रखते हुए भी मज़दूर तथा किसानवर्ग सोवियत हो सकते हैं, हम कारण यदि मोर ने लोकतन्त्र और राजतन्त्र के अजीब मिश्रण को उत्प्रेरित ही तथा यह समझा कि इस पद्धति से मज़दूर और किसानों के सारे दुःख हल हो जायेंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

प्रसिद्ध दार्शनिक बेकन [जन्म १५९१] ने ऐन स्ट्रुट के चार साल पहले जाने १६१२ में 'नव पेट्रार्किया' नामक एक रचना लिखी थी, जिसमें उसने दक्षिण समुद्र के एक द्वीप को अपनी कल्पना के द्वितीय देश बनाया। बेकन का सुझाव विज्ञान की ओर था। इस कारण उन्होंने यह कल्पना की कि व्यावहारिक विज्ञान के आधार पर एक बुद्धिमान नेता ने सुखी तथा समृद्ध लोगों का एक समाज संगठित किया। उनके इस समाज में सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था मुद्रेमान यवन रखा गया, जिसमें

वैज्ञानिकगत दिन-रात खोजों में लागे हुए हैं। इन वैज्ञानिकों का उद्देश्य यह है कि निम्न कई खोज करके समाज की समृद्ध बनावें। वे कार्यों के व्ययपण में लागे रहते हैं।

सोना या धन के लिये व्यापार नहीं दिसलाया गया है, बल्कि एक देश से वैज्ञानिकगत दूसरे देशों में जाकर अपने वहाँ का विज्ञान देकर दूसरे देश का विज्ञान ले आते हैं वही व्यापार है। वे ज्ञान के शाय में साम्यवाद चाहते थे, अन्य क्षेत्रों के लिये उन्होंने कोई खास धात नहीं लिखी।

वे परिवार की ही समाज की इकाई मानते थे, और एक बृहत् परिवार के पिता को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने अपने क्षमाने के व्यवहारों की निन्दा की। उन्होंने भी राजतन्त्र का समर्थन किया, पर यह कहा कि राजा अपनी योग्यता से राजा होगा। उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर योग्यतम व्यक्ति राजा कैसे बनेगा, या योग्यता की माप कैसे की जायेगी। वेकन के युग में विज्ञान की द्रुत उन्नति होने लगी थी, और यह कई समस्याओं की सुझाव रहा था, पर उनकी यह भाशा कि 'केवल विज्ञान से वे समाज की विपन्नता दूर होगी,' गलत थी। विज्ञान प्रकृति पर मनुष्य की विजय का प्रतीक है, पर स्वयं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि विज्ञान से जो फायदे होंगे, उनपर एक वर्ग का ही अधिकार न होकर सबका अधिकार होगा।

इन्हीं दिनों और भी बहुत से समाज-सुधारकों ने कल्पनिक समाज के चित्र पेश किये। मोहान बाळेन्द्र आम्ही नामक एक अमेन पर्यटक ने अपनी योजना इस प्रकार पेश की कि उन्होंने बताया कि समुद्र-यात्रा करते हुए वे क्रिस्टियानोपोलिस नामक एक द्वीप नगर में पहुँच गये, जहाँ ४०० नागरिक थे बड़े मजदूरों का प्रजातन्त्र था, वहाँ लोग समानता के आधार पर शासित की कामना करते हुए तथा देखरेख का बर्जन करते हुए रहते थे। नगर हल्के और भारी उद्योग भन्धों के केन्द्रों में घँटा हुआ था। इस नगर के लोगों का यह कथन था कि ज्ञान और

परिष्कृत सामंजस्यपूर्ण है, याने एक शाली के लिये परिष्कृत करना स्वाभाविक होना चाहिये। मजदूर लोग उत्पादित द्रव्यों को एक सार्वजनिक स्थान में ले जाते हैं। उत्पादन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यह पहले से जान लिया जाता है कि किस चीज का कितने परिमाण में किस रूप में उत्पन्न किया जाय। यदनुसार मजदूरों की कल्पना दे दी जाती है। यदि कोई चीज पर्याप्त परिमाण में उत्पादित हो रही है, तब तो उनका सञ्जनात्मक प्रतिभा को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है, याने फिर वे चाहें तो अपना शिखर दिखा सकते हैं।

उस द्वीप नगर में किसी के पास धन नहीं है। कोई व्यक्ति अपने परिवर्ष के कारण दूसरे से बड़ा नहीं समझा जाता। यदि वहाँ बड़ाई है, तो योग्यता की बड़ाई है। उस द्वीप में घरों में संयुक्त परिवार प्रथा के बड़े बड़े परिवार न रह कर दम्पति रहते हैं। घर में अधिक सामान आदि नहीं है, जिससे कि घर का काम पति-पत्नी दोनों के लिए आसान हो।

यह द्रष्टव्य है कि योहान की कल्पना में सब से बड़ी विशेषता यह है कि उसमें योजनामूलक उत्पादन की कल्पना की गई है। जान-कार पाठकों को मालूम होगा कि आज़कल सभी देश, जिनमें हमारा देश भी योजना के महत्व को समझ कर उस पर चलने के लिए चेष्टित हैं, क्रिस्टियानोपोलिस में जिस प्रकार पहले उत्पादन का तन्मयीता खगाया जाता है, वह इस के गोस्त्वैन या अन्य स्थानों के योजना-आयोग की तरह है।

टांसस काम्पानेला नामक एक दृष्टाक्षिपन भिक्षु ने इसी प्रकार की एक कार्यक्रमिक योजना रची। जेनोवा के एक सामुद्रिक कप्तान अपनी यात्रा में भटक कर सूर्यनगर में पहुँच जाता है। सूर्यनगर में एक नागरिक के पास जो कुछ भी है, वह उसे मैजिस्ट्रेट से प्राप्त करता है, और मैजिस्ट्रेट इस बात की देख-रेख रखता है कि किसी को उसकी चर्हता से अधिक न मिले। फिर भी जिसको जिस चीज की जरूरत है, उसे

उत्तनी आवश्यक मित्रता है। वहाँ के सब लोग धनी भी हैं और गरीब भी। धनी इस कारण कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और गरीब इस कारण हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। मध्यमवादी के कारण उनकी कर्मशक्ति इस कारण कुंठित नहीं होती कि उनमें इसकी प्रबल देश-भक्ति है कि जेम्स। उस कप्तान को विश्वास ही न होता था। वहाँ पर भ्रम की बड़ी मर्यादा प्राप्त है। जो परिश्रम करते हैं उनकी इज्जत होती है। जिन कामों में कठिन परिश्रम होता है, उसमें सम्मान सब से अधिक है। साधारण समय में लोग केवल चार घंटे काम करते हैं। काम्पानेला की इस योजना में कोई बिरोधता नहीं है।

१९२२ में प्रकाशित स्वतन्त्रता का कानून नामक रचना में एक यूटोपिया का चित्र देखा किया गया। इसके रचयिता जेम्स हैं। स्टैनले थे। इस यूटोपिया में न तो भूमि का और न उसकी उपजों का ब्य़ विक्रय था। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वह सार्वजनिक भंडार से उसे बिना मूल्य प्राप्त कर सकता है। यदि उसे थोड़े पर बदना है तो वह सार्वजनिक व्यवसायों में जाकर थोड़ा ले सकता है। यात्रा का सवारी के बाद वह थोड़ा वहीं बीटा देता है। प्रत्येक व्यक्ति यथासाध्य काम करता है। पारिवारिक जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे उसी परिवार की निजी सम्पत्ति हो जाती है। जेम्स इसका वर्णन करते हुए बताते हैं जैसे एक परिवार में पति-पत्नी की है, उसी प्रकार वह भी उस परिवार की है। वह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार जेम्स ने एक बात का स्पष्टीकरण कर दिया, वह यह कि उद्योग की सामग्री वैयक्तिक सम्पत्ति बोधनीय है।

जेम्स हैरिंग (१८९९-१९७०) ने भी योसिफाणा नाम से अपनी यूटोपिया देखा किया। उनमें उन्होंने यह बताया कि उत्पादन के नियंत्रण के साथ सामूहिक नियंत्रण का क्या सम्बन्ध होगा है। उन्होंने अपने विरोध के द्वारा यह बताया कि जिन लोगों के हाथों में जमीन होगी है, वे ही धनिकार रूप से समाज के दूरदुर्गम के आश्रित होते हैं।

उन्होंने यह बताया कि जहाँ एक व्यक्ति जमीन का मालिक होता है, वहाँ अभिजातसंघ है, और जहाँ सब लोग जमीन के मालिक, वहाँ कामनवैश्य या जनतन्त्र है। उन्होंने यह भी कहा कि जनतन्त्र को ऐसे कानून बना देने चाहिएँ जिससे कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जमीन के मालिक न हो सकें। उन्होंने इसके लिए बताया कि चुनाव गुप्तशुद्धता का पद्धति से हो, पदों पर लोग बारी बारी से तैनात हों, और दो भवनों की पद्धति हो। लोकतन्त्र को सुरक्षित रहने के लिये उन्होंने यह बताया कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये, धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

हरिंग्टन ने जिस प्रकार की पद्धति की पैरवी की, उसमें कोई विशेषता नहीं है, फिर भी उन्होंने जिस तरह यह मत स्थापित किया कि समाज की सम्पत्ति के मालिक ही उसके राजनैतिक कर्त्तावर्त्ता होते हैं, यह बहुत ही मार्के की बात है। इनके समय में जमीन ही उत्पादन का मुख्य साधन थी, इस कारण उन्होंने उसी की अधिकृत की महत्व दिया है। पर उन्होंने असली बात का पता लगा लिया।

एडविन कारे (जन्म १७८८) ने हुकारिया के नाम से अपना यूटोपिया लोगों के सामने रखा। हुकारिया १०० जिलों में बंटा हुआ है, और ये जिले १० कम्पूनों या हुकाओं में बंटे हुए हैं। राजधानी देरा से विष्णुख बीच में है। राजधानी में चौदो चौदो सड़कें हैं। प्रत्येक हुका में बराबर आकार के १२ मकान हैं। गरमियों में (स्मरण रहे कि मोरुप में शीघ्र जलु ही अच्छी समझी जाती है। लोग ७ घण्टे काम करते हैं, शामों में इससे कम। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को एक छिछ का कपड़ा पहनना पड़ता है। केवल रक्त पर व्यक्ति का अधिकार होता है। एक पुरुष से एक स्त्री की शादी होती है। शिक्षा ५ वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है, और लड़कियों की शिक्षा में १० तथा लड़कों की शिक्षा में १८ साल में शिक्षा समाप्त होती है, और कर्मभोजन शुरू होता है। ६६ साल उम्र के बाद कर्मनिवृत्ति हो जाती है। कारे ने इन

विचारों का कार्यरूप में परिणत करने के लिये १२०० व्यक्तियों को लेकर अपना प्रयोग शुरू किया। इसके लिए उन्हें टेकसस में कुछ जमीन मिली, पर पीत ज्वर के कारण उन्हें अपनी बस्ती ईज़िभोयस में लौ जानी पड़ी, पर वे सफल नहीं हुए।

इस प्रकार से जिन लोगों ने अपने स्वायत्तिक विचार जनता के सामने यूटोपिया के रूप में रखे, उन्होंने साम्यवाद के विकास में अपने घर से बहुत बड़े दान दिये। यह दृष्टव्य है कि जिसने भी अपना यूटोपिया रखा, उसने किसी न किसी सत्य का आविष्कार किया। अथर्व कुछ लोगों ने विपमता बूर करने की धुन में कुछ अजीब बातें भी कही, जैसा कि एरियन कावे ने कहा कि सब एक से कपड़े पहिनेंगे, और इस प्रकार साम्यवाद को उपहासास्पद बना दिया, फिर भी वे वैज्ञानिक साम्यवाद के प्रवर्तक हैं, इसमें संदेह नहीं। उनकी योजनाओं का अध्ययन से पता लगता है कि समाज में फैली हुई विपमता के विरुद्ध उनके स्वप्न भी कितने शक्तिशाली सिद्ध हुये। (भी मन्मथनाथ गुप्त)

शरद पूर्णिमा में ताजमहल

किसी भी स्थान पर भ्रमण करने के लिए एक विशेष समय ऐसा भी होता है जब उस स्थान के भ्रमण करने का एक विशेष आनन्द प्राप्त होता है। उस समय विशेष रूप से वह अनुभव किया जाता है कि उस स्थान की सुन्दरता मोहकता और रोचकता द्विगुणित हो नहीं शतगुणा अधिक बढ़ जाती है। किसी मनोरम उपवन का पार्षत्य प्रदेश की यात्रा वर्षा ऋतु में अधिक आकर्षक तथा सुहावनी प्रतीत होती है। किसी अन्य विशेष स्थान का महत्व स्थिर की सुन्दरी रूप में ही प्राप्त होता है और इसी प्रकार किसी विशेष ऋतुओं में कुछ विशेष स्थान अधिक रुचिकर प्रतीत होते हैं।

भारत की उत्तरी मनोरम लताई में जानेकी मेरे प्रदेश है जहाँ

विभिन्न आनुष्टुप् अष्टाक्षर प्रत्यय-प्रत्यय सौन्दर्य प्रदर्शित करती है। उन शत-
 खित सुरम्य स्थलों में से "लाज महल" भी एक है—लाजमहल उस
 महार सुगन्ध सन्नाह शाहजहाँ और सम्राज्ञी मुमताज़महल के असोम
 और अगाध प्रेम की पवित्रतम शमर स्मारक जो गत तीन शताब्दियों से
 आगरा नगर में यमुना के सुखिन पर खड़ा इसके नीचे जल में अपना
 अमिट-अवल-प्रतिबिम्ब डाल रहा है और कालिन्दो का नील-नील धातु
 तक भी उसके प्रतिबिम्ब में हल्की सी नीलिमा भी उत्पन्न न कर सका।
 तीन-शताब्दि पूर्व की प्रेम-भाषा का यह पिर स्मरणीय स्मारक आज
 भी ठोका ही आकर्षक और मनोहर है जितना वह अपने निर्माण काल
 के समय रहा होगा और भारत ही क्या देश-विदेशों से दूरों दिशाओं
 से कछा प्रेमी दूरों का आह्वान कर रहा है, अपने सुन्दर और सजीव
 कलात्मक अस्तित्व के द्वारा।

वैसे तो आप कभी भी लाज देखने चले जाइये, उसका लौह-पुष्पक
 सा आकर्षक व्यक्तित्व (भवन) आपके मन पर बस अपनी ओर खींच
 लेगा। और आप जीवन में जितनी ही बार उसे देखेंगे, सदैव उसमें
 एक नया आकर्षण, नया रूप, नूतन नैसर्गिक धामा—सभी कुछ नूतन
 पायेंगे। किन्तु शरद् पर्विमा की रात्रि की जब वर्षा ऋतु का अवशिष्ट
 प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, जब यमुना का जल अपने भूरे मरमैले
 परिधान त्याग कर नीलम से वस्त्र धारण कर लेता है, जब प्रकृति
 वसन्तोत्सव के लिये शृंगारित स्वर्ण-अप्सरा सी मनहर रूप धारण
 कर लेती है, जब आकाश स्वच्छ, निर्मल और अमिताभ से उज्ज्वल
 बसत छोड़ लेता है और जब मेघ-शून्य नीले-अश्वर में रजत-वृत्त
 के समान शशि अपनी सोलहों कलाओं से सज्जित होकर शोभायमान
 होता है उस समय लाज का रूप छावण्य, सुगन्धारी आहृति, सभी
 कुछ देखने योग्य होता है।

आपके नेत्रों के सन्मुख श्वेत-अस्तर-निर्मित लाज धाम की वास्तु
 निर्माण - कला की भुवौती देता अपने चपल-चप पर श्वेत पीत परि-

घात घात किये लड़ा है-मानो कोई स्वयं सभ्राज्जी शंख-वाद्यवाजकार युक्त राग्य विद्वान् पर विराजमान है उसके चारों ओर पैसो बाटिका की हरिष-वास उस सभ्राज्जी के चरणों के नीचे बिगुं हरे रंग के कारमोरी काडीन को भी सौंदर्य-प्रतिपोगिया में मात कर रही है और उस घात पर दिग्गो विमल ज्योत्सना बहुत सूक्ष्म कोमल तथा बारीक रेशमी चान्दनी सी बिखी प्रतीत होती है। सौरभ-सुगन्ध फूलों से उड़ता हुआ मकरन्द किसी महाराजाधिराजिणी के केलि-अवन के मुवांसित कातावरण को नेत्रोन्मुख कर देता है। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर राज के प्रमुख द्वार तक रक्षाभ-प्ररत्न की छोटी सी नहर के मन्द-गति में बहते जल में प्रतिबिम्बित कलापर की देखकर प्रतीत होता है कि राकेय भण्ड मरतक पर लगी काञ्चित को घोंने के लिये बारम्बार चरना सुभाषित कर रहा है, क्योंकि अकस्मिक राज के सम्मुख उसे स्वर्ण मुक्त की भी आभाहीन सी प्रतीत होती है।

राज के पिछवाड़े जाकर दीवार के ऊपर पैर रखकर बाघार-तिर की रक्षाभ दीवार के साथ बहती हुई यमुना के मन्द-गति से वा वाले जल में राज का दिखता हुआ, बहता हुआ-सा प्रतिबिम्ब प आप देखें और राज के दायें या बायें कोने की ओर चाँद के प्रतिबिम्ब को भी यदि आप देखें, तो प्रतीत होगा कि राज और चन्द्र दोनों भाग रहे हैं, किन्तु राज हीम फिसकी है, यह अनुमान लगाना आ लिये असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य हो जायगा। यमुना की ल चीरे-चीरे मन्द गति से आकर दीवार पर सिर टकराती इस प्र लक्षित होती है जैसे मृत्यु-रत्न किलरिबों वाज और स्वर के साथ दूसरे के साथ काञ्चितों बजाती है।

यमुना के धरातल से उनिक ही दृष्टि हटावे दूसरी पार की में लड़े रक्त-प्ररत्न राज का अपूर्ण चित्रीकरण दृष्टिगोचर होता लाल पाथरों का वह अपूर्ण स्मारक भी उस शरद-रात्रि में अपने र (राज) के भाग्य पर डूबलाठा गर्व से सिर जेंचा कर लेता है

स्वयं को भी उसके आनन्द-प्रमोद का एक भागीदार समझ कर चमकता है, खूँसता है, गाता है और नाचता है ।

दूर कहीं से आती कोयल की एक रसीली लाल हृदय की एक मधुर-द्वय से परिपूर्ण कर देती है और प्रसन्नता से खूँसते हुए दर्शक और भी उल्लासित हो उठते हैं और फिर वे निर्निमेष दृष्टि से उस धवल-मधुर-सन्ध्या (राज) की रूप-मधुरिमा का पान करते हुए मन्त्रमुग्ध हो पड़ते हैं । वे देखते ही रह जाते हैं और वे शरद-रात्रि में लाजव्यमान राज को विभिन्न रूपों में देखते, विभिन्न चित्रों में देखते और इसी प्रकार देखते-देखते खो जाते, न जाने स्वप्न-लोक में या राज-लोक में, या शरद-चन्द्र-लोक में । और अगली प्रातः की अदृष्टा की पहली किरण ही उनका सुनहरा संसार परिवर्तित कर देती है किसी और संसार में । जिसे हम वास्तविक या सत्य संसार कहते हैं , वहाँ है केवल दुःख, विषय, नीरसता, शुष्कता तथा शोक ।

(श्री कुमार 'नीरस')

जूते की आत्म-कहानी

मनुष्य के जीवन-यापन के लिये बहुत सी वस्तुएँ आवश्यक ही उपयोगी होती हैं । भोजन वस्त्र के परचाय उसे पर-भाष की भी परमावश्यकता होती है । इसी कारण मेरा स्थान भी मानव जीवन में है, यह सोचकर मुझे सम्पूर्ण सा होने लगता है । मैं तो मेरा नाम ही जूता है, जिस नाम से प्रायः एक बार तो सभी चिन्ते होंगे, परन्तु धिक्ने से होता गया है । मेरे बिना उनका निस्तार भी तो नहीं है ।

मेरा जन्म सर्व प्रथम चीन देश में हुआ था । चारम्म में तो मैं छोड़े से बनाया जाता था धीरे-धीरे आस, कपड़ा आदि से निर्मित हुआ । जैसे-जैसे मानव समाज उन्नति के मार्ग पर बढ़ता गया जैसे-जैसे मेरा रूप भी परिवर्तित होता गया । मेरे पूर्वज सर्व्व से ही सम्मान

पाते जाये हैं किन्तु इस तीसवीं शताब्दी में मेरे बिना जगती का कार्य चलना ही असम्भव प्रतीत होता है साथ-ही-साथ आजकल अधिकांश मात्रा में मिला जाने के कारण मेरा सम्मान गौरव भी छूटने-सा लगा है क्योंकि—

अति परिचय से होत बनादर जनभाष ।

अस मय गिरी को भीजनी चन्दन देत अराम ॥

इसी प्रकार मानव के शरीर का एक भाग बन जाने के कारण मेरी प्रतिष्ठा लोप हो गई ।

किसी समय मैं सुन्दर चलने-फिरने वाले जानवर की कोमल अवस्था में था । वैद्ययोग से उस जानवर का शरीरान्त हो गया । इसके बाद उन्हीं कहीं दूर फेंकवाया गया वहाँ पर चील, गिद्ध, शृगाल आदि हिस-जीव उस जगहों पर झपट पड़े किन्तु उसी समय एक चर्मकार ॥ उपस्थित हुआ, उसके हाथ में एक तीक्ष्ण धार वाला धमकता हुआ छुरा था । वह लगा उस मृतक पशु की चौर-काढ़ करने पर्यं उस लाज उतार की चौर उसे सुझा पका कर फिर उस पर सुन्दर र लगाया । तत्पश्चात् उसे चर्म-कार्यालय में उपस्थित किया गया । एक लैंचे कारणाने पहुँचा वहाँ जाकर मुझे काटा पीटा गया था कहिये चरमे पर चढ़ाया गया । दूसरे ही पक्ष मेरा जीवन ही बन गया । अनेक शौकीन बाबू लोग मुझे हाथों में लबा लबा कर दे लगे । अमरुतः स्त्री पुटय गरीब अमीर सभी मेरे सौन्दर्य पर मुग्ध हो गए ।

एक के बाद एक मुझे पैरोंमें बाँधते और अन्तमें एक राजमनुष्य अपने पैर में छिट समझकर मुझे खरीद लिया । मैं अपने मन में रहा था कि मैं जाने इस व्यक्ति के साथ गठबन्ध तो होगया परन्तु ॥ नीचा पार खोगी या नहीं । मन में संकल्प विकल्प उठने लगे । मोचा बल्लो-ओ मानव में लिखा होगा वह तो हर प्रकार से भोग पड़ेगा । किन्तु इस महापुरुष ने मुझे बड़े चाल के साथ रखा । ६ समय मुझ पर पालेख कराई दूट दूट भी मरम्मत कराई किन्तु

में अधिक सुख नहीं बढ़ा। एक अवसर यह भी आया कि मुझे सदैव के लिये त्याग दिया गया।

वस्तु मेरा खेद करना व्यर्थ है विरव में सब के साथ यही व्यवहार होता आया है। जुदाया सबको आया और मृत्यु तो निरिच्छ ही है। आज भी शीर्ष होकर यही जूठा मैं सबके के किनारे बड़े के डेर पर बैठ कर अन्तिम साँसें गिन रहा हूँ। अपने अतीत का स्मरण करने से मेरा शरीर एवं अन्तस्थल विदीर्ण होने लगता है किन्तु जब मृत्यु के मुख में जाने पर यदि पिछला जीवन याद किया जाय तो इससे लाभ भी कोई न होगा।

प्रत्येक जीवनधारी वस्तु को वह दिन देखना ही पड़ता है। महति ने कभी भी किसी प्राणी या वस्तु का अभाव महसूस नहीं किया। उसकी प्रत्येक क्रिया उसी भाँति होती रही है। जीवन के अन्तिम सोपान पर पहुँचने पर सोच रहा हूँ कि किसी समय मैं राजप्रासादों में था और अब कितनी ही स्थितियोंमें मुझे परित्यक्त होना पड़ा। आज कोई बात भी नहीं पड़ता। इससे बढ़कर किसी का पतन और क्या हो सकता है। फिर भी इतना अभिमान करना उचित नहीं। न जाने क्या क्या हो जाय। विरव ही परिवर्तनशील है, अगर मैं बढ़ता गया तो क्या दुःख। न जाने मेरे जैसे कितने ही विदीर्णवस्था में पड़े-पड़े कराह रहे होंगे।

(श्री गुणवल्लभ प्रेमी)

हमारी महादेवी बहिन जी

‘अरे क्या हुआ, तो क्यों रही हो ?’ कास्टवुड स्कूल के छात्रावास
 ■ एक १६ वर्ष की किशोरी ने एक छोटी पालिका को पुकारते हुए पूछा।
 पालिका गुहार पाकर, सिसकियाँ भर कर रोने लगी।

‘अच्छा यहाँ आओ, क्या बात है, अरे तुम्हारी अलेक्सियाँ किसने बिछोर दी ?’ किशोरी ने फिर पूछा।

‘चीख मपहा मार कर गिरा गई’ सिसकियां भरते हुये बाहिका ने डर दिया।

रोने का कारण जानकर सुवर्ती के मुंह पर मुस्कराहट आ गई थी, ‘अच्छा आओ हमारे कमरे में हम तुम्हें और मिठाई देंगे।’

उपरोक्त घटना को लगभग ३० वर्ष हुये, मैं उन्नीस साल फ्राइस्ट स्कूल में दाखिल हुई थी। महादेवी बहिन भी उसी स्कूल में छात्रा थी। नवमी में पढ़ रही थी। बोर्डिंग हाउस में यह नियम था कि प्रातःकाल ६ बजे सबको प्रार्थना में उपस्थित होना पड़ता था। अगले हफ्ता एक बड़े टकोरे में जलेबी या दाख सेव दोनों में सजा कर प्रतीक्षा में बैठा रहता था। प्रार्थना के बाद जिज्जा (मैटरन) प्रत्येक कन्या को एक दोना मिठाई देती थी। मेरा जलेबी का दोना उस दिन चीख मपहा मारकर गिरा गई। और मैं धान्तिखटा की देख की ओट में खड़ी होकर रोने लगी, और न जाने कितनी बेर तक रोती रहती, अगर महादेवी बहिनजी मुझे बहलाने न आती। वे मुझे अपने कमरे में ले गईं, पुश्तकार कर बंझोने मुझे अपने दोनों में से चार जलेबियाँ खाने को दीं। मैं तो

जलेबी खाने को खगी थी और वे मेरी मोटी चोटी से खेलती रही। उन्होंने मेरी चोटी को दबाते हुये पूछा,—‘तुम इतने खाने वाल कैसे संभाली हो, कौन तुम्हारी चोटी गूंथता है?’ मैंने कहा, ‘हम दोनों बहिन एक दूसरे की चोटी गूंथ देती हैं।’ ‘क्या तुम्हारी बही बहिन है?’ उन्होंने पूछा।

जलेबी कुतरते हुये मैंने उत्तर दिया, ‘नहीं छोटी बहिन है।’

कुछ याद सा करती हुई बोली, ‘वो ही गोल मुंह की गोरी लड़की, क्या नाम है, शकुन्तला।’ मैंने सिर हिला दिया, जलेबी का रंग मेरे फ्राक पर गिर गया था, उन्होंने गीले तौलिये से मेरा मुंह भी फ्राक साफ करके, मुस्करा कर कहा, ‘अच्छा, आया करो कभी मेरे कमरे में, अकेले खड़े होकर रोया नहीं करते।’ मैं शरमा कर भाग गई।

उस न से महादेवी बहिन जी के प्रति मेरे दिल में एक खग

तो पैदा हो गया। वे मुझसे आगु और कष्ट में बड़ी थी। अतएव अधिक परिचय बढ़ाने का साहस तो मैं नहीं कर सकी, परन्तु जब भी प्रार्थना भवन या रसोई भवनवा प्राउंड में वे मुझे मित्रता तो देखकर, जरा गर्द देती करके मुस्करा देती। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि सान्नी में भी आकर्षक प्रतीत होता था। उनकी चमकती हुई कॉलर और ब्रिक्सिजा कर हंसना, मनुष्य को बरबर अपनी घोर कॉलर खेतां था। बरसों के प्रति उनकी द्रिष्टि परती, गरीबों पर दया तथा प्रत्येक काम को अपने अन्दरे हंग से करने की आदत का मुझे उन चार साजों में, जो उनके साथ बोर्डिंग हाउस में ब्यतीत किये, भली प्रकार पता लग गया था। जहाँ चार बच्चे मिल खेते, या मगदते होते वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत, भाव भंगी का अध्ययन सा करने के लिये रुक जाती थी। उनकी साथ की सहेलियाँ तुम्हारा कर बोलती, 'अब आगे चलती भी हो कि यहीं रुक गई, बस तुम्हें साथ में लेकर कहीं समय पर पहुँचना कठिन है, कहीं गिलहरी को इतरते देखा या बिड़िया अपने बच्चे को चोगा देते दिखाई पड़ी कि तुम्हारे लिये तो एक उमाया खड़ा होगा।' महादेवी कहती, 'मार्दे करा देखो न इन्हें, ये बच्चे भी खूब हैं, इनकी कॉलर कैसी चमकती हैं, सभी रो रहे हैं, सभी हँस देंग, उधर रुके और इधर फिर देख मेल हो गया। कितना माहुरिक है इनका व्यवहार। मन में भैल नहीं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, उसके दिष्ट में मेल कमता जाता है।' सहेलियाँ हँसकर कहती, 'अब तुम चलोगी किंकविला करंग में गोता लगाओगी।'।

महादेवी भी की एकान्त तो आरम्भ से ही पसन्द था। शायद इससे उन्हें साथना में सुविधा मिलती थी। पेड़ों के नीचे स्त्रियों के पीछे, बगीचे के किसी कोने में, सुबो हुई छात्र पर, बैठ कर सने का टेका लगा कर, वह घंटों गुजार देती थी स्कूल की मैट्रन जिज्ञा भी उनके मौजी स्वभाव से बाकिर हो गई थी। अगर खाने पर वे नहीं पहुँची या दोपहर की टिकिन के समय दिखाई न पड़ी, तो वे उनका खाना या नारता उठवा कर रख देती थी।

एक दिन की घटना है कि वे इसी प्रकार कविता रस में डूबकर चम्पा के पेड़ के नीचे सो गईं। उनसे कुछ दूरी पर एक घामिन सर्प मेंढकों का मारता कर कुँडली मार कर पड़ा था। इतने में चौकीदार भगू लघर से निकला। चिड़िया की चीं चीं से उसका ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ। महादेवी बहिन जी से कुछ दूरी पर साँप को देख वह बड़ा परोपेश में पड़ा कि अगर खाड़ी की चोट मारता हूँ, तो कहीं साँप डकट कर उनकी ओर न भागे। भगू था चतुर। उसने धीरे से चोट में होकर अपने मोटे हँडे से सर्प का फन दबा कर पुकारा, 'ए चिड़िया ठहो, साँप है। साँप।' इधर क्रोध से साँप अपनी पूँछ फटकारने लगा। फन तो कुचल ही गया था। महादेवी के डठ जाने पर भगू ने खाड़ी से उसके घड़ के दो टुकड़े कर दिये। महादेवी बहिन जी ने भगू को एक रुपया इनाम दिया। उस दिन से जब कभी भी भगू साँप मारता हम सब चन्द्रा करके, एक रुपया जुटाते, जो कमी आती, महादेवी पूरी कर देती।

उस दिन मिज्जा ने महादेवी बहिन जी को मीठी मिष्ठकी देते हुए कहा, 'महादेवी तुमने तो परेशान कर दिया, अगर पेड़ के नीचे साँप डस लेता, तब !'

'भगवान के घर से अमी जुलावा आने में देर है; तुम मेरी बिन्दा मत करो'—वे अपने अनूठे ठग से खिलखिला कर बोली।

ममता से भरकर मिज्जा बोली 'भगवान करें तुम युग युग जिम्मी। तुम्हारे सिवाय क्लास्ट्रेट में है कौन जो कवि सम्मेलन में भाग लेकर स्कूल का नाम ऊँचा करे।'

महादेवी जी कविता तो १३, १४ वर्ष की आयु से ही करने लग गई थी। वे समस्यावृत्ति तथा उत्सवों पर स्वरचित कविता पढ़ कर सुनाती थी। इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय के लिये भी कविता रचने के लिये परेशान कर छोड़ते थे। मुझे पहले नहीं मालूम था कि वे कविता भी करती हैं, एक बार गल्ले गाइडस के बरस में

हमारे म्रुप ने 'भारत के ग्राम्य' अभिनय के लिये भिन्न भिन्न ग्रान्तों का परिचय पद्य में देना था। उस विषय पर महादेवी बहिन जी से कविता रचना के का भार मुझे सौंपा गया। पहले तो बहिन जी हँस कर टाक-मटोख करती रही। जब मैंने सुँह खरका कर कहा, 'ग्राम्य, जैसी ग्राम्यी इच्छा, पर अक्षरियों मुझे जाना अवश्य देंगी कि महादेवी जी की दुबारी होने का अभिमान था, इतना ही काम नहीं करवा सकी।' यह सुनकर मात्स्य मही उन्हें क्या विचार आया, कलम उठाई और चाहे धी में हम पर रच कर उन्होंने मुझे पकवा दिये। सहेलियों में मेरी मास बनी रही। इसके लिए मैं आज तक उनकी कृतज्ञ हूँ। इसके परभाव एक बार उन्होंने समस्तोत्सव पर भी अभिनय कविता रचकर दी थी। हम खेल में एक कम्पा आनुराज बनी था, दूसरी बनदेवी, तीसरी परम बनी थी। उसकी वेषभूषा आदि का सुझाव भी महादेवी बहिन जी ने ही दिया था। यह खेल आर्थिक उत्सव पर हुआ था, सबने बहुत पसन्द किया। हमके प्रतिष्ठित जन्माष्टमी पर माँ की का गूँगात करने में भी महादेवी बहिन जी के सुझाव बहुत पुरुषार्थ होते थे।

एक बार पूनवसिंदी में भीषर पाठक के सभापाठक में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कास्टेट काष्ठिक के विषय में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह पूनवसिंदी की प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेता है। महादेवी जी उन दिनों ईंटर में पढ़ती थी। 'पूँषर के पट खोल' इस पर समस्यावृत्ति करनी थी, कवीर के सारथ्य रहस्यवादी रचना को चुनकों को करनी पसन्द न थी। महादेवी जी ने भी कुछ अपनी रचना में गवोडा नायिका का एक ही चित्रित किया था। जबका ने जब देखा कि कास्टेट से भी कम्पा प्रतियोगिता में भाग लेने आई है, पहले तो उन्हें क्या खुशी हुई, परन्तु बाद में जब उन्होंने देखा कि भीषर पाठक जी ने गूँगात रस की अधिकता के कारण अधिकतर कविताओं को पनी जाने से रोक दिया, सब तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सारी सभा में धुसत धुसत मच गई। धीरे धीरे जबके बिदकने लगे, दो दहा

एक दिन की घटना है कि वे इसी प्रकार कविता तरंग में नृत्य-ध्याना के वेद के नीचे सो गईं। उनमें कुछ दूरी पर एक धामिनी मेंकों का नारता कर कुंठली मार कर पड़ा था। इतने में चौक भग्न-उत्तर से निकला। विविधा की चीं चीं से उसका ध्यान उस काहूट हुआ। महादेवी बहिन जी से कुछ दूरी पर सांग की देर बड़ा पशोवेश में पड़ा कि अगर खाड़ी की चोट मारता तो बर्त उड़ कर उनकी ओर न आने। भग्न था चतुर। उसने धीरे से में होकर अपने मोटे डंडे से सरं का फन दबा कर पुकारा, 'ए उठो, सांप है। सांप।' इधर मोघ से सांप अपनी पूँछ कटकारने फन तो कुछ ही गया था। महादेवी के उठ जाने पर भग्न ने से उसके घड़ के दो डुकड़े कर दिये। महादेवी बहिन जी ने भ एक रुपया इनाम दिया। उस दिन से जब कभी भी भग्न सांप हम सब खन्दा करके, एक रुपया सुटाते, जो कमी रक्क जाती, पूरी कर देती।

उस दिन जिज्जा ने महादेवी बहिन जी की मीठी मिथकी कहा, 'महादेवी तुमने तो परेशान कर दिया, अगर देह के नी इस लीला, तब !'

'भगवान के घर से अभी बुलावा आने में देर है, तुम मेरा मत करो'—वे अपने अन्ठे वस्त्र से सिलसिला कर बोली।

ममता से भरकर जिज्जा बोली 'भगवान करें तुम पुण पुण तुम्हारे सिवाय कास्टवेट में है कौन जो कवि सम्मेलन में स्तूत का नाम ऊंचा करे।'

महादेवी जी कविता तो १३, १४ वर्ष की आयु से ही गई थी। वे समस्यापूर्ति तथा उत्सवों पर स्वरचित कविता सुनाती थी। इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय के कविता रचने के लिए परेशान कर खोदते थे। मुझे पहले था वे कविता भी करती हैं, एक बार गले गाइस के

हमारे मनु ने 'भारत के मातृ' अभिनव के लिये मिश्र मिश्र ग्रन्थों का परिचय पद्य में देना था। उस विषय पर महादेवी बहिन जी से कविता बनवाने का भार मुझे सौंपा गया। पहले तो बहिन जी हँस कर टाक-मटोख करती रही। जब मैंने मुँह खरका कर कहा, 'अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, पर छात्रवृत्तियों मुझे ताना बंधन्य देंगी कि महारैवो जी को दुबारी होने का अभिमान था, इतना ही काम नहीं कराया सकी।' यह सुनकर मातृम नही उन्हें क्या विचार आया, कलम उठाई और आपे छंदों में रस पद रच कर उन्होंने मुझे पक्का दिये। सहैलियों में मेरी साख बनी रही। इसके लिए मैं आज तक इनकी कृतज्ञ हूँ। इसके परभाव एक बार उन्होंने बल्लभोरस्य पर भी अभिनव कविता रचकर दी थी। इस खेल में एक कन्या आनुराग बनी या, दूसरी बनदेवी, तीसरी पद्म बनी थी। उसकी वेषभूषा आदि का सुझाव भी महारैवो बहिन जी ने ही दिया था। यह खेल वार्षिक उत्सव पर हुआ था, सबने बहुत पसन्द किया। इसके अतिरिक्त कम्पायमी पर काँकी का शृंगार करने में भी महारैवो बहिन जी के सुझाव बहुत सुरुचिर्य होते थे।

एक बार यूनिवर्सिटी में भीषर पाठक के सभापतित्व में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। मास्वेट काव्य के विषय में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह यूनिवर्सिटी की प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेता है। महारैवो जी उन दिनों ईटर में पढ़ती थी। 'यू'एड के पद जोल' इस पर समरपाठि करती थी। कबीर के सवरय रहस्यवादी रचना तो पुष्कों की करनी पसन्द न थी। महारैवो जी ने भी कुछ जपनी रचना में नयाँ साधिका का हाथ ही चित्रित किया था। उसका मैं जब देखा कि मास्वेट ने भी कन्याएं प्रतियोगिता में भाग लेने आई हैं, पहले तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, परन्तु बाद में जब उन्होंने देखा कि भीषर पाठक जी ने शृंगार रस की अधिकता के कारण अधिकांश कविताओं को पढ़ी जाने से रोक दिया, सब तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सारी सभा में पुसर पुसर मच गई। धीरे धीरे सबके बिदकने खगे, हो दखा

मचा दिया। महादेवी भी बार बार जिज्ञासे यह कहें, 'जिज्ञासे
हम लोग यहाँ से चलें, मेरी कविता कोई दूसरा पद कर सुना देगा
यहाँ श्रवण ठहरना उचित नहीं। हमारी उपस्थिति के कारण श्रवणों
असन्तोष जाया हुआ है।'

हार कर जिज्ञासे ने भीतर पाठक जी में निवेदन किया कि 'महादेवी
इतनी भीड़ में कविता न पढ़ सकेगी। यह है उनको कविता। आ
किसी से पढ़वा लीजियेगा। हमें चलने की आज्ञा दें।' होस्टल बापिन
आकर सारी सहेलियों में उस कवि सम्मेलन को लेकर एक चर्चा दिवस
किसी ने कहा, 'महादेवी तुम कवि बनने का दावा भला क्या करोगी
श्रवणों से डर गई।' दूसरी बोली, 'कविता शृंगार रूप की भी तो क्या
हुआ। तुमने तो अपनी रचनाएँ शिष्टता की पार नहीं किया पा।
तीसरी बोली, 'और क्या कवि के नाते तो तुम्हें बहुत कुछ दें दि
कहना पड़ेगा, ऐसा शर्मिलता स्वभाव लेकर तो कह चुकी।'

सलियाँ आलोचना करती आ रही थीं और महादेवी बहिन अ
लिप्त लिप्ताकर हँस रही थी। ये आरम्भ से ही बड़ी संकोची सं
स्वभाव की थी। आत्म-प्रशंसा सुनकर तो उनका मुँह खाल हो जा
या। हिन्दी की प्रोफेसर अब इनके खेतों तथा रचनाओं की कक्षा में
प्रशंसा करती, इनकी सुन्दर जिल्लाई तथा उपमाओं की बार देती
इनका मुँह शर्म से खाल हो जाता।

निष्पत्ति का घण्टा केवल इन्हीं की रचना पढ़ने में बीत जाता, जिस
दिन 'पोपट्टी' होती वस इन्हीं को अर्थ समझाने को लड़ा दिया जाता
उस दिन हिन्दी के पीरियड में एक अच्छा कागज कवि सम्मेलन का
मञ्चा आ जाता। अब ये पूजिनिर्मिती में एम० ए० की पारी करने गई
तब तक तो इन्हें काफ़ी प्रगति मित्र चुकी थी। मुना है उन दिनों
भी प्रोफेसरों और श्रवणों की प्रशंसा के कारण कुछ दिन तक तो
बड़ी परेशान ली रही। शनैः शनैः इस आंगारक की वह आवरण

वेपथूया को महादेवी बहिन जी की आरम्भ से ही बहुत सादी रही है। आरम्भ में मैंने इन्हें कभी कभी रंगी, हुई सूती, धोती पहिने देखा भी था। रंगों का मिश्रण कर वे धोती रंगवी भी बहुत सुन्दर थीं। काजिम में जाने के परचात्र को यह बारीक किनारे की लकड़ व सूती धोती हो पहिननी थी, सोचा खम्बा पड़ा इनके वेपथूया की विरोधता थी। गृंगार के नाम से, तो हाथों में दो काँच की घुँदियाँ या माथे पर बिंदी भी लगाते मैंने इन्हें नहीं देखा। मित्रता कई बार इन्हें डोकती थी, 'ए, महादेवी यह क्या सोरे से नंगे हाथ छटकाये फिरती हो सिर में रेश भी तो नहीं कासती। क्या उदास सा चेहरा बनाया हुआ है। यह किस कर आजकल की लड़कियों के जैसा ही अजीब हो गए हैं।'।

यह भीठी चिड़कियाँ सुनकर महादेवी हँस देती। पान्गु उनकी हँसी भी उनके अमृतस्पर्श में क्षिपी उदासी को क्षिपाने में प्रसन्न हो रहती थीं। संसार के दुखों को इन्होंने हृत्तनी शीतला से अनुभव किया था कि पुत्रावस्था में ही वे एक सम्पासिनी की तरह रहने लगी थीं। सखी लहेकियों के लिए इनका मूँह एक पहेली बना हुआ था। जिन बाकों, चीजों तथा कार्यों से दूसरों का मनोरंजन होता था, वे उनके प्रति उदासीन रहती थी। मुँह पर मुस्कराहट हमेशा खेलती रहती, पान्गु चाँकों में से एक उदासीनता झोंका करती थी।

इनके चेहरे में जो एक विरोधता है, वह है इनके कान, कुछ आगे की बड़े हुए झँकते हुये से। मानो वे मानव की कदम पुकार सुनने के लिये पुष्प सतर्क हो जाये हों।

जिस साज मैंने काशी विश्वविद्यालय से एम० ए० किया वे भी कानवोडेशन पर वहाँ पधारि थीं। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने हिन्दी में एम० ए० किया है। मुझे कुछ लिखते रहने का प्रोत्साहन दिया। शाम को आर्ट्स काजिम में कुछ उत्सव था, मैंने पूछा, 'आप नहीं चले रही हैं?' कुछ हँस कर बोलीं, 'तुम्हारा विद्यालय'

नगरी का निर्माण बहुत सुन्दर है, हासब तो बहुत देखे, दिन भर बैठे थक गई हूँ, जी कतता है, धूम आऊँ ।'

मैं भी साथ हो ली । बोटेनिकल गार्डन में से होते हुये, हम अमरुत की बाटिका में पहुँच गये । लूख पत्रके पत्रके अमरुत खगे थे, माखिन की एक रुपया पकड़ाया और उन्होंने पेड़ों पर से अमरुत तोड़ तोड़ कर झोली भरनी शुरू की । मैंने आश्चर्य से पूछा, 'यदिन जी क्या करियेगा इतने अमरुतों का ?' एक पत्रके अमरुत को उंचक कर तोड़ते हुये बोली, 'अभी बताती हूँ ।'

सब अमरुतों को एक टोकरी में भर कर उन्होंने सबक के पार हँटों के ढेर के पास खेलेते हुये आठ-दस बच्चों को बुलाया । सबको बिठाकर अमरुत उनके बाँट दिये । एक अमरुत खुद भी पकक खिया, एक गुन कर मुझे भी दिया और बस बच्चों से बातचीत करते हुये उन्होंने बन्दा गुमार दिया । उनके यदिन भाई परिवार गांव आदि के बारे में पूछती रही, फिर आग्रह पूर्वक बोली, देखो तुम पका करो । इतने हुये खुर्र की किरणें महादेवी जी के मुख पर पड़ रही थीं मुझे उनकी कहानी 'बीसू' के गुरुजी की याद हो आई । आज उस रूप में उनके साक्षात दर्शन हुये ।

खीटते हुये मार्ग में पुराने दिनों की अर्घा बिही । चन्द्रावती मिपाठी, चन्द्रावती खसनपात्र, खलिता पाठक आदि की अर्घा करती हुई वे बोली, 'सावित्री ! वैसी सद्गतिर्वाचक नहीं मित्रती । चन्द्रावती में भीते हुये, वे दिन कितने सुन्दर और प्यारे थे । अतीत की स्मृति एक मीठा-मीठा दुर्द पैदा कर देती है । प्यारा बचपन बीत गया ।' मैंने कहा, 'मनिय्य भी तो सुन्दर और आरागमक है । सतखता और यम तो आरका रवागत करने के लिये, लखे हैं ।'

'हाँ ठीक ही है', कह कर वे कुछ मुरकायीं ।

उनकी आँखों में फिर वही परिचित डरपनी आँक डरी ।

(भीमती सावित्रीदेवी वर्मा)

रमरान हरय

“भी राम नाम सत्य है, सत्य चोखी गति है !” एक समूह कंड से निकले इन दो बान्सीयों में एक ऐसा आकर्षण है, ऐसा जुम्भक सा प्रभाव है कि बरबस मनुष्य के सामने अपना अन्त समय नाच उठता है, चिता की ज्वालाओं लपटें उसके नेत्रोन्मुख हो जाती हैं और स्वप्न-वद् उसे दृष्टिगोचर रमरान ऊजड़, बीरान, भयावह और बीभत्स—वह रमरान जिसे भूतनाथ भगवान् शिव का समय-स्थल कहा जाता है और पुनर्वन्त ने भी ली अपने ‘शिव-महिम्न स्तोत्र’ में लिखा है:—

“रमरानेश्वर शीघ्र स्मरहर विराघ्याः सहचरा
रिचता भस्माक्षेपः सतापि न करोटी परिकरा,
अमंगल्यं शीघ्रं तव भवतुनामैव मसिद्धम्,
तथापि स्मर्यां वरद परमं मंगलमपि !”

किन्तु फिर भी जहाँ मंगलशील शिव का वास है, वहाँ भी मानव जाने से भयभीत होता है ! कल्पना का वह चित्र जो भयावह और बीभत्स है मानव को रमरान की ओर बढ़ने से रोकता है—वह वास्तव में भयमद नहीं है जो वह बात व्यवस्था है कि मानव-हृदय उस बीभत्सता को देखकर एक बारगी दहल उठता है और कितने ही भूत-प्रेतों पर विश्वास न करने पर भी उसे सहसा वहाँ भूत-प्रेत घूमते नज़र आते हैं और वह सोचता है कि वह वहाँ से भाग जाय और कितनी ही बार वह भाग भी जाता है !

बड़े बड़े शहरों में बने हुए एक-एक रमरानों की बात ली छोड़िये किसी गाँव के रमरान को और चलिए, जहाँ घास-पास के तीन-चार गाँवों के मुँहें जलाये जाते हैं ! किसी कृष्ण-पक्ष की अंधेरी रात में हिम्मत कर उधर प्रवृत्त कहाइये ! इधर-उधर नज़रें दीवाने पर आपको चारों ओर चिताएँ ज्वालाती हुई अजली हुई दृष्टिगोचर होंगी, कहीं-कहीं कोई चिता जकड़ियाँ समाप्त हो जाने पर केवल कोयलों का ढेर मात्र रह जाती है और दूर से किसी दंडे अज्ञान की तरफ लगती है ,

रमरान भूमि में इधर-उधर खड़े हुए कुछ छोटे वेड़—मिन्ने
 पौदे कहना ही उपयुक्त होगा—कीकर बबूल या देरी की छुई
 काँटेदार झाड़ियाँ पहली नज़र में बड़ाँ काले-काले मंगे मनुष्यों
 देती हैं और यदि दुर्भाग्य से हवा धीरे-धीरे या तेज़ खल रही
 वे झाड़ियाँ इधर-उधर भागती हुई प्रतीत होती हैं और बड़ाँ
 हुआ दराँक एकबारगी भूतों के झम से मयभीत हो जाता है।
 वर्षा ऋतु की काली और भयानक ठूकानी रात में तो झण्डे-झण्डे
 के झरके रमरान में छूट जाते हैं। वर्षा और आँधी के धपेड़ों में स
 सनाती हुई आवाज़ें, कहीं दूर किसी कुत्ते के रोने की आवाज़, और
 कहीं से घाटा गीदड़ का रोना स्वर, और रह-रह कर कड़क जाती
 बिजली में ऊँचे-ऊँचे पेड़ों का घमक-घमक उठना, और वर्षा के धपेड़ों
 और तेज़ हवा के झोंकों से संपर्प करती हुई चिता की झपटें
 और उनका तेज़ हो-हो कर झड़क उठना, फिर मन्द पड़ना और फिर
 झड़कना यह सब मिल एक व्यक्ति के करा देने के लिये पर्याप्त कारण
 उपस्थित कर देते हैं और फिर किसी के लिये उस समय बड़ाँ डहरना
 कठिन ही नहीं असम्भव हो जाता है और वह डर के मारे साँस रोककर,
 इस अव से कि कहीं कोई भूत-प्रेत न पकड़ ले और या उत्तक
 हाँपेल न हो जाये, वह भागने लगता है और भागता ही रहता
 है—भागता ही रहता है बिना साँस छोड़े, एक साँस से, और तब तक
 भागता ही रहता है जब तक कि वह किसी ठेके निराश्व स्थान में
 नहीं पहुँच जाता, जहाँ उसे भूत-प्रेत का डर नहीं होता और जहाँ
 उसे अपने जैसे दूसरे मानवों के अस्तित्व और मौजूदगी का विश्वास
 होता है, और जहाँ वह यह महसूस करता है कि रमरान की बीमरत
 या भयानक आया उसका पीड़ा छोड़कर बहुत दूर रह गई है। मिन्ने
 या आया जीवनमर उसका पीड़ा नहीं छोड़ती।

(श्री कुमार की

फ-बाणी मिदिग हाउस, १४, इरियांग, दिल्ली में लिखित.

